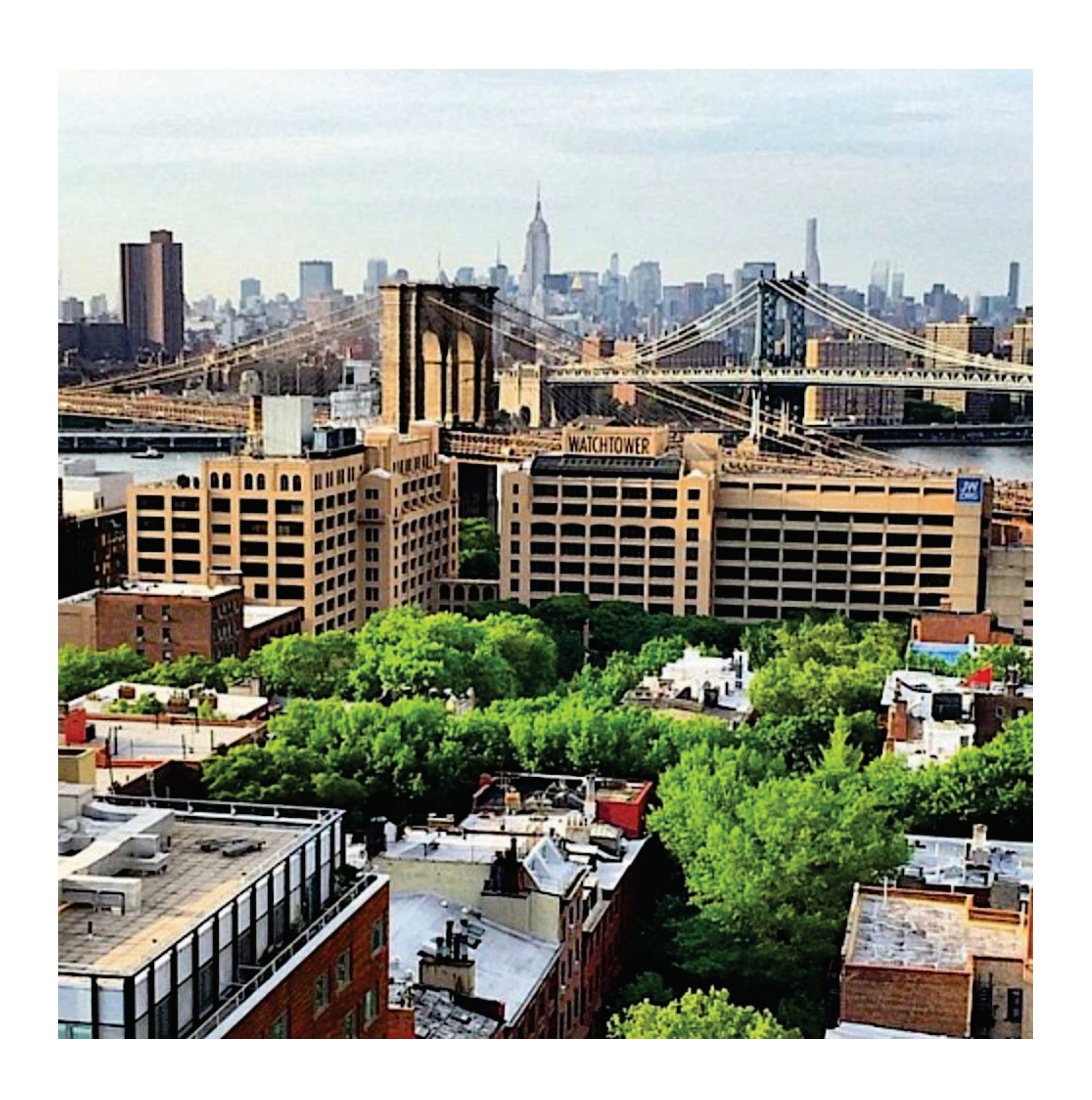
Mi Amada Religion —
Y EL Cuerpo Gobernante

R.J. Furuli Ph.D

ISBN: 978-82-92978-12-2

Publicado por:
Awatu Publishers
Larvik
Noruega

La foto de la portada muestra algunos edificios de los Testigos de Jehová en Brooklyn, Nueva York.

Edición 1.0, 2020

Las consultas pueden dirigirse al autor Rolf J. Furuli:
E-mail: rolf.furuli@sf-nett.no

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN. 8

Capítulo 1 **15**

LA RELIGIÓN DE LA BIBLIA 15

Mi fe y mis antecedentes **16**

Tratar con la Biblia de una manera inteligente **19**

Sólo hay una religión verdadera **20**

¿Cómo podemos identificar la verdadera religión? **21**
Aceptando la Biblia entera como la palabra inspirada de Dios 21
Predicando el Reino de Dios en todo el mundo 22
No ser parte del mundo (Juan 17:16) 22

Las Doctrinas Únicas de los Testigos de Jehová **24**
Dos esperanzas diferentes de salvación 26
El uso del nombre Jehová 30
La santidad de la vida y la sangre 32
El Reino de Dios 40

Las profecías de la Biblia y los Testigos de Jehová **45**
Los tiempos designados de las naciones 45
El cálculo de los tiempos designados de las naciones 55
Las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, y la estancia de Jesús en la Tierra 58
Períodos proféticos en el tiempo de la conclusión (Fin) 61
La restauración de todas las cosas 62

Capítulo 2 **65**

EL ESCLAVO FIEL Y DISCRETO 65

La nueva visión de la "venida" de Jesús muestra que no hay un "esclavo fiel y discreto" **66**

"El esclavo fiel y discreto" en el contexto **69**
El contexto más grande de Mateo 24:45-47 69
Una comparación entre Lucas 12:42-44 y Mateo 24:45-47 70
El "Esclavo Fiel" y la Gran Profecía de Jesús 73
La identidad del esclavo fiel y discreto basada en Lucas 12:35-44 77
Las palabras sobre el malvado esclavo 78

"el alimento al tiempo apropiado" **81**

Capítulo 3 **84**

EL CUERPO GOBERNANTE 84

No había ningún CUERPO GOBERNANTE en el siglo I d.C. **85**
Características del CUERPO GOBERNANTE en los siglos XX y XXI 85
Lo que el Libro de los Hechos dice sobre los Apóstoles y los Ancianos 87

El Espíritu Santo versus un "Cuerpo Gobernante" **91**
Inspiración y dirección del Espíritu Santo92
La reunión en Jerusalén en el 49 CE. 94
El Espíritu Santo y no un "cuerpo gobernante" estaba dirigiendo la predicación 96
Las Congregaciones y los Ancianos en el siglo I d.C. 97

"El CUERPO GOBERNANTE "en los siglos XX y XXI **99**
Excurso sobre la visión de la organización en 1946. 101
Excurso sobre el "CUERPO GOBERNANTE ", "el esclavo" y la visión de la organización en 1946 105
La Organización en los años 1919 a 1971 113

El primer CUERPO GOBERNANTE se creó en 1971 117

El actual CUERPO GOBERNANTE 122

La nueva visión de la solicitud de dinero **124**
Los pasos a seguir para adquirir la propiedad de los salones del reino 125
De la solicitud de dinero al "diezmo" 127

Conclusión **133**

Capítulo 4 **136**

EL PUNTO DE VISTA EXTREMO SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 136

El punto de vista de la educación superior en los años 1990-140

La nueva visión de la educación superior (2005) **143**
Las opiniones extremas de dos miembros del CUERPO GOBERNANTE 143
Razones para no elegir la educación superior (2005) 150
Las fuentes han sido sacadas de contexto 151
El mal uso de las fuentes continúa 158

Desacreditación de personas que cursan estudios superiores **159**

La educación y nuestra conciencia **169**

Capítulo 5 **171**

LA EXPULSIÓN BASADA EN LOS MANDAMIENTOS HUMANOS 171

Sólo las personas malvadas deben ser expulsadas 172

Una comparación entre 1 Corintios 5 y 6 y Gálatas 5 175

La ofensa de la disolución de ser un corrupto promotor de la sección... 179

Problemas creados por los mandamientos de los hombres 182
Los problemas creados por la vista de la *porneia dentro del matrimonio* y de la "Grosera 166
Los problemas de encontrar definiciones de palabras griegas 184

Las palabras *asēlgeia* y *akatharsia* no representan ofensas de expulsión 191
Una discusión de la palabra *asēlgeia.* 191
Una discusión de la palabra *akatharsia* 201
La libertad religiosa frente a las acciones militantes 209

Capítulo 6 212

LA NUEVA VISIÓN DE LA BIBLIA DEL CUERPO GOBERNANTE 212

Aprendiendo la verdad de los maestros teocráticos 214
La importancia del aprendizaje interactivo 215

El énfasis en el conocimiento exacto en el siglo XX 216
El método de estudio bíblico interactivo 217
Las publicaciones de la Watchtower utilizadas para el aprendizaje interactivo 218
Traducciones de la Biblia y aprendizaje interactivo 223

El énfasis en la meditación en el siglo XXI 226
La nueva visión del significado de los textos bíblicos 228
Excursos sobre la nueva visión de la Biblia de CG. 228
El nuevo punto de vista de los tipos y antitipos presentados 231
Excurso sobre "La posición de Dios versus la posición del CUERPO GOBERNANTE “. 234
"Una base bíblica clara" para las profecías y los tipos proféticos 236
Las ciudades de refugio como tipo profético. 242
La devaluación del Cantar de los Cantares 245
La devaluación del Libro de Levítico 247
Los festivales como tipos proféticos 248
Los sábados y el jubileo como tipos proféticos 250
Excursus sobre el artículo "Jehová provee para tu libertad" 251
Los tipos proféticos en los libros de los profetas 257
Los asirios como tipos proféticos 245
La cuenta de Naboth 261
Excurso sobre el artículo "Un ataque que viene del norte". 263

¡El Libro, Adoración Pura de Jehová restaurado al fin! 269
Los recordatorios que el autor del libro "*Adoración Pura"* ha encontrado 270

Excurso sobre la interpretación de la Biblia 273
El libro "Adoración Pura" trata a Ezequiel como un tipo profético sin admitirlo. 278
Ezequiel como Vigilante 280
La visión de los huesos secos como un tipo profético 282
La visión de las marcas en la frente 283
Ver a Jerusalén como un tipo de cristiandad tiene una clara base bíblica 284
Más profecías con explicaciones alegóricas 289
¿Son los miembros de la actual CG más discretos que los anteriores líderes de TJ? 296
La situación actual basada en la nueva visión de la Biblia 297

La traducción revisada del Nuevo Mundo de 2013 **299**
Discusión de los artículos, "¿Cómo puedes elegir una buena traducción de la Biblia?" y "La revisión de 2013 de la traducción del Nuevo Mundo". 299
Traducciones inconsistentes. 311
Una falla en la expresión de la fuerza del aspecto imperfecto griego 312
Una representación que puede engañar a los lectores 314
Una representación que destruye una doctrina básica 315
Declaraciones engañosas en el Apéndice A4 en NWT13 315

Conclusión **318**

Capítulo 6 **321**

MI AMADA RELIGIÓN 321

APÉNDICE: LA ORGANIZACIÓN TEOCRÁTICA 329

BIBLIOGRAFÍA 334

ABREVIACIONES

TJ: Testigos de Jehová.
CG: El Cuerpo Gobernante.
OT: Las Escrituras Hebreas (El Antiguo Testamento).
NT: Las Escrituras Griegas Cristianas (El Nuevo Testamento). LXX: La traducción de la Septuaginta.
NWT50: Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas (1950). NWT84: Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras con referencias (1984).
NWT13: Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, revisada en 2013.

EL NOMBRE DE DIOS

En relación con el nombre de Dios, hay fuertes evidencias hebreas y acadianas a favor de la pronunciación ye-ho-wa. Sin embargo, en este libro uso la forma latinizada "Jehová".

INTRODUCCIÓN

Este libro no es un ataque a los Testigos de Jehová. Al contrario. Mi amada religión es la religión de los Testigos de Jehová. Y he invertido toda mi alma en esta religión durante 59 años. Sin embargo, el libro representa una fuerte corrección de los que han sido miembros del CUERPO GOBERNANTE de los Testigos de Jehová en el siglo XXI.

Durante todos mis años como testigo, he tratado de ser leal a la organización y a su CG. Sin embargo, también he sido entrenado como anciano y pastor, y las ovejas que han sido "heridas" y las que son las bajas del rebaño han estado cerca de mi corazón. El actual CG ha hecho un buen trabajo en varias áreas espirituales. Ha habido muchos artículos de fortalecimiento de la fe en las revistas, las asambleas pequeñas y grandes se están levantando, y el sitio web TJ.org es excelente para la enseñanza de la Biblia. La CG también está dirigiendo la enorme labor de predicación sobre toda la tierra, como cumplimiento de la profecía de Mateo 24:14.

En la primavera de 1965, empecé como siervo de circuito (Superintendente), y cuatro años después, había un curso para siervos de circuito en la sucursal.

N. H. Knorr, que era el presidente de la Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower, nos envió un mensaje. Escribió: "Si ves algo en la organización que está mal, o si tienes una sugerencia de cómo se puede hacer algo mejor, no dudes en enviar una carta". También se nos animó a ser siempre valientes. Si había una situación difícil, nunca debemos retroceder. Pero debemos tomar las medidas necesarias que se requieren, incluso si eso nos afecta negativamente personalmente. (Salmo 15:4)

Si bien el CG ha hecho un buen trabajo, también han causado graves problemas a miles de testigos. La forma más fácil para mí habría sido mirar en otra dirección y no decir nada. Pero en mi trabajo como anciano, he tratado de seguir el consejo de Knorr y nunca retroceder. He enviado varias cartas a la sede, incluyendo la mayor parte del capítulo 4 de este libro sobre la educación superior, y he señalado errores en la literatura. No sé si mis cartas han llegado a la CG. Pero si lo han hecho, han sido ignoradas. Debido a que los errores que señalaré están relacionados con el núcleo de la organización, ahora doy el paso sin precedentes de escribir este libro.

El problema fundamental es que, en 1972, cuando se puso en práctica el acuerdo de los ancianos, la organización era teocrática, pero durante los 48

años

Desde entonces, la organización se ha ido convirtiendo gradualmente en una organización autocrática, en la que no se pueden cuestionar las decisiones y las palabras del CG. [1] ¡Esta es una situación que contradice la Biblia! No cuestiono la sinceridad de los miembros de la CG. Pero me parece que están cautivos por su creencia de que han sido elegidos por Dios como "el esclavo fiel y discreto", y que han sido nombrados sobre los Testigos de Jehová como su gobierno con poder ilimitado.

En **el capítulo 2**, demostraré que esta idea es errónea y que las palabras de Mateo 24:45-47 sobre el esclavo fiel y discreto no se relacionan con un pequeño grupo que da alimento espiritual durante la presencia de Cristo. Pero las palabras se refieren a los cristianos individuales, que son como un esclavo fiel que da a los otros esclavos alimento literal a la hora señalada, y que están en guardia cuando Jesús viene como juez en la gran tribulación.

En **el capítulo 3**, demostraré que no había un Cuerpo Gobernante en el primer siglo EC y que no había ningún arreglo en las primeras congregaciones cristianas que se asemeje al Cuerpo Gobernante de TJ hoy en día. Durante un corto tiempo, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén tomaron la delantera entre las congregaciones cristianas. Pero el que gobernó a los cristianos fue Jesucristo. (Colosenses 1:13)

La situación actual puede ilustrarse con alguna información dada en un caso judicial en California en 2012. El trasfondo de este caso fue que tres ancianos de la congregación de Menlo Park en EE.UU. fueron retirados como ancianos. Llevaron el asunto a la corte, y Calvin Rouse, el abogado de TJ dijo que según la transcripción de la corte:

> Y yo digo "organización". Soy consejero general de la Organización Nacional de Testigos de Jehová de Brooklyn, Nueva York. Normalmente no estaría aquí, pero esta es una de nuestras 13.000 congregaciones en los Estados Unidos. Somos una religión jerárquica estructurada como la Iglesia Católica. Y cuando la orden del Papa llega a la iglesia descartando a un sacerdote y echándolo, ya no tiene voz ni voto en ningún asunto en el párroco local... en la parroquia. Lo mismo ocurre aquí. [2]

---

1. Definición de "autocrático": "Controlado por un líder que tiene poder total, y que no permite que nadie más tome decisiones". (Diccionario de Cambridge; https://dictionary.cambridge. org/us/dictionary/english/autocratic).

2. El Tribunal Superior del Estado de California en y para el Condado de San Mateo. Caso Nº CIV508137, febrero de 2012, página 4.

El apóstol Pablo escribió a Tito que debía hacer nombramientos de ancianos en una ciudad tras otra. (Tito 1:5) Esos ancianos fueron nombrados por otros ancianos que revisaron sus calificaciones y no por un voto de los miembros de la congregación. Este fue el arreglo en las primeras congregaciones cristianas. Y este arreglo ha sido seguido por TJ. Sin embargo, el verdadero problema que se ilustra con las palabras de Rouse, es que *toda la organización* hoy en día, también en todos los demás aspectos que no sean el nombramiento de los ancianos, está estructurada como la Iglesia Católica y es jerárquica y autocrática. Hoy en día los miembros de la CG tienen todo el poder en relación con las doctrinas, los bienes y el dinero. Nadie tiene el derecho de cuestionar sus decisiones o sus palabras. Y esto choca frontalmente con las palabras de Pablo en Gálatas 5:1 (NWT13):

> Por esa libertad, Cristo nos liberó. Por lo tanto, manténganse firmes, y no se dejen encerrar de nuevo en un yugo de esclavitud.

En gran medida, en las congregaciones, los Testigos individuales no son hoy "libres", porque, en muchas situaciones, los puntos de vista de los miembros de la CG prevalecen sobre las conciencias de los Testigos individuales. Y el CG ha hecho muchos mandamientos humanos que no tienen base en la Biblia. Un ejemplo del poder que los miembros del CG se han dado a sí mismos es una carta a los Comités de Enlace de los Hospitales en 2018 en relación con la transfusión de sangre. La situación es la siguiente: TJ no usa tabaco, y no comerán sangre o tomarán una transfusión de sangre. Sin embargo, hay situaciones en las que un Testigo puede entrar en contacto tanto con el tabaco como con la sangre. Un Testigo que trabaja en un supermercado puede ser pedido por un cliente para que le busque un paquete de cigarrillos o un trozo de morcilla. Esta es una pequeña parte del trabajo del Testigo en el supermercado, y la conciencia de la mayoría de los Testigos les permitirá encontrar el tabaco o la morcilla.

Hay una situación similar en un hospital. El trabajo de una enfermera que es testigo es cuidar a los pacientes y darles las medicinas que son prescritas por los médicos. En algunas situaciones, los médicos pueden prescribir una transfusión de sangre, y se pide a la enfermera que administre esta transfusión. Hacer eso o no se basará en la conciencia de la enfermera. Administrar una transfusión de sangre es una pequeña parte

del trabajo de la enfermera, y por lo tanto, su conciencia puede permitirle hacer lo que el médico le ha pedido que haga. [3] La carta del 15 de junio de 2018 cambió esta situación:

> Nos gustaría informarle de una política actualizada con respecto a si un cristiano puede administrar una transfusión de sangre si se lo ordena un superior. La política anterior era que sería una cuestión de decisión personal y concienzuda si se obedecía tal orden. Sin embargo, después de examinar cuidadosamente el asunto, el CUERPO GOBERNANTE ha determinado que la administración de tal transfusión está tan estrechamente vinculada con una práctica no escritural que uno se convierte incuestionablemente en cómplice de una práctica errónea. Por lo tanto, no sería apropiado que un cristiano administrara una transfusión de sangre bajo ninguna circunstancia. -Gen. 9:4; Hechos 15:28, 29.[4]

Esta carta muestra que los miembros del CG creen que tienen el derecho de dictar a los Testigos cuando lo consideren conveniente, e incluso anular las conciencias de los Testigos individuales. Pero esto es un ataque a la libertad cristiana que Pablo mencionó en Gálatas 5.1. Ningún anciano tiene tal derecho.

En 1971, se presentó un estudio del significado bíblico de "anciano" y "Superintendente" a N. H. Knorr, presidente de la Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower de Pensilvania, y al vicepresidente, F. W. Franz. Eran hombres humildes, y aceptaron las conclusiones del estudio. Debido a esto, Knorr y Franz acordaron que ya no tenían el poder como líderes de la organización, y se formó por primera vez un Cuerpo Gobernante. En mi opinión, se necesita de nuevo un gran cambio estructural y organizativo, incluyendo la eliminación del lado militante de la organización. Necesitamos deshacernos del actual sistema autocrático y volver al arreglo teocrático que existía en 1972. También es necesario que un grupo independiente de ancianos revise todos los mandamientos humanos que el CG ha inventado y elimine los que no están basados en la Biblia y que han causado daño a los Testigos individuales. Discutiré dos grupos de mandamientos humanos en este libro.

---

3. Varias enfermeras me han dicho que no tienen problemas con la administración de una transfusión de sangre, porque es parte de su trabajo, y la transfusión no está prescrita por ellas. Pero los médicos o enfermeras Testigos no prescribirán una transfusión de sangre. Además, los judíos no pueden comer la carne de un animal que no ha sido sangrado, pero pueden vender esta carne a un no judío.

4. Esta nueva política también fue comunicada a los miembros de la congregación.

El capítulo 4 trata de la educación superior. Hay miles de jóvenes Testigos que han sido presionados para que no prosigan sus estudios superiores, lo que les habría beneficiado a ellos y a sus familias en el futuro, especialmente en los países con una elevada tasa de desempleo y después de la crisis de la Corona. Y muchos otros han abandonado sus congregaciones para no volver nunca, porque saben que mucho de lo que el CG ha dicho y escrito sobre la educación superior no es cierto, sino que es una caricatura de la realidad. Otros que están estudiando en una universidad o un colegio, se han ido porque su congregación ha sido influenciada por la visión extrema de CG, y han sentido que ya no eran bienvenidos en la congregación.

El capítulo 5 es particularmente importante porque hablo de los delitos de expulsión. Ser expulsado de la congregación cristiana es una forma muy fuerte medida, y Paulo dice que sólo aquellos quién son *malvados* (1 Corintios 5:13) merecen ser removidos de la congregación. En 1 Corintios capítulos 5 y 6, Pablo no muestra qué *acciones* son ofensas de expulsión. Pero él describe personalidades, es decir, personas que están permeadas por acciones malvadas particulares, que por lo tanto son malvadas y deben ser removidas de las congregaciones. Además de las acciones malvadas que se mencionan en estos dos capítulos, el CG ha inventado muchas otras ofensas de expulsión que no están basadas en la Biblia. Basándose en estos mandamientos humanos, miles han sido, y otros miles serán expulsados de sus congregaciones. Aquellos que creen en la Biblia y no en los humanos, no pueden aceptar que los mandamientos humanos sean usados para expulsar a los miembros de la congregación. En el capítulo se hace un análisis lingüístico y contextual detallado de las dos palabras *asēlgeia* ("conducta relajada") y *akatharsia* ("inmundicia"), y se muestra cómo los textos bíblicos con estas palabras han sido mal entendidos y mal utilizados por el CG.

El capítulo 6 también es esencial porque trata de la nueva visión de la Biblia expresada por el actual CG. La opinión que se originó en la década de 1870 y que fue sostenida por los Estudiantes de la Biblia y los Testigos de Jehová durante 120 años fue que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios, todos los matices son importantes y cada relato se incluye con un propósito particular.[5] la interpretación de la Biblia significa analizar el

texto original de un relato para encontrar su significado.

5. El punto de vista no es que Dios haya dictado cada palabra. Los escritores eligieron las palabras mientras eran llevadas por el espíritu santo. (2 Pedro 1:21, NWT84)

Los miembros del actual Grupo de Trabajo no apoyan esta opinión. Creen que los matices y sutilezas del texto de la Biblia no son importantes. Esto se muestra en la TNM idiomática e interpretativa13. Afirman que un gran número de relatos que fueron tomados como tipos proféticos no son proféticos. La consecuencia para la literatura de *La* Atalaya es que varios libros y cientos de artículos de *La Atalaya* son simplemente falsos; las aplicaciones proféticas en ellos son ficción. El resultado para el texto de la Biblia es que muchos relatos del AT, como el Cantar de los Cantares, no tienen ningún significado en sí mismos; son sólo "material de relleno". Sólo se incluyen para mantener el panorama general y dar algunos consejos morales. También se ha introducido un nuevo método subjetivo de interpretación de la Biblia: El CG no pregunta por el significado de un relato en la Biblia basado en el análisis lingüístico. Pero preguntan sobre lo que un relato le *recuerda al* CG. Y no el relato en sí, sino sus *recordatorios* se presentan a los lectores. Este es un enfoque altamente subjetivo que conduce a interpretaciones alegóricas.

Por ejemplo, el muro perimetral del templo en la visión de Ezequiel (Ezequiel 42:20) "nos recuerda que nunca debemos dejar que nada corrompa nuestra adoración a Jehová". Y las altas puertas exteriores y las puertas interiores nos recuerdan "que Jehová tiene altas normas de conducta para todos los que se dedican a la adoración pura". (*Adoración pura de Jehová - ¡Al fin restaurada!* 152) Por supuesto, no hay relación entre muros y puertas y altos estándares de conducta y no traer nada corrupto ante Jehová. Estas son las típicas explicaciones alegóricas.

Me preocupa mucho esta nueva visión de la Biblia y el nuevo método de interpretación porque socavan la inspiración misma de la Biblia, tal como ha sido enseñada por los estudiantes de la Biblia y TJ durante 120 años.

El capítulo 7 discute cómo la organización podría pasar de ser teocrática a convertirse en autocrática. Y presenta algunas importantes conclusiones.

LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA PASADA

Si un Testigo estudia la Biblia con un hombre católico, y el hombre deja la Iglesia y se convierte en miembro de una congregación TJ, el hombre se convierte en parte de una organización que es más jerárquica y más dictatorial que la Iglesia Católica. Esta es

una situación que viola varios principios de la Biblia. Si un hombre católico se convirtiera en Testigo en 1972, cuando se implementó el acuerdo de los ancianos, se convertiría en parte de una organización que apreciaba la libertad cristiana para todos, una organización que en todas las áreas importantes era lo opuesto a la Iglesia Católica. Las Atalayas del 1 de noviembre de 1946 y del 1 de febrero de 1952 condenan una estructura organizativa como la actual.

El requisito del actual CG para aceptar una cuenta como tipo profético es "*una clara base bíblica*". Este es un excelente principio que es la base de todas las discusiones de este libro.

Demostraré que los miembros de la CG violan este principio cuando afirman ser "el esclavo fiel y discreto", en su función de "CUERPO GOBERNANTE", en su advertencia contra la educación superior y en su práctica de expulsión.

Si alguien te hace algo malo, debes acercarte a él con amor y consideración, tratando de resolver el problema. Si la persona no escucha, puedes traer a otras personas a la situación. (Mateo 18:15-17) He seguido este principio en relación con el GB.

El Cuerpo Gobernante recibió el libro y se informó a los miembros de que, si los problemas básicos tratados en el libro se podían resolver dentro de la organización, el libro no se publicaría.

El CG se ha negado a comunicarse conmigo y por lo tanto el libro ha sido publicado.

Cap. 1

LA RELIGIÓN DE LA BIBLIA

-REVISION-

Según 2 Timoteo 4:3, 5 y 1 Timoteo 3:15, sólo hay una religión verdadera. Los requisitos para ser la verdadera religión sólo los cumplen los testigos de Jehová. Creen que toda la Biblia es la Palabra inspirada de Dios (Juan 17:17), predican el Reino de Dios en todo el mundo (Mateo 24:14) y no participan en guerras ni adoptan posturas políticas. (Juan 17:14) Ninguna otra religión cumple estos requisitos.

Algunas doctrinas de TJ se encuentran en otras religiones, pero muchas doctrinas son únicas para TJ. Este capítulo contiene un análisis detallado de algunas de estas doctrinas únicas.

Dos esperanzas de salvación diferentes. Hebreos 25 y 3:1 hablan de "la venida de la tierra habitada" y "el llamado celestial". El número de aquellos con un llamado celestial se encuentra en Apocalipsis 7:4 y 14:1, y el capítulo 11 de Romanos muestra que el Israel espiritual tiene un número finito ("el número completo").

El nombre Jehová. *El* nombre de Dios fue usado por los primeros estudiantes de la Biblia en la década de 1870, y todavía es usado por TJ. Hay una fuerte evidencia de que el nombre de Dios fue escrito en los manuscritos originales del NT, y por lo tanto, el uso del nombre en el AT y NT en la *Traducción del Nuevo Mundo* está justificado. La forma "Yahvé" es utilizada por muchos. Pero las reglas fonológicas hebreas muestran que esta forma es imposible. Hay mucha evidencia que sugiere que la pronunciación original era "Yehowa".

Abstenerse de la sangre. La sangre representa la vida y es sagrada. El único uso legítimo de la sangre era como sacrificio en el altar. Después de que Jesús sacrificara su carne y su sangre, ya no había un uso legítimo de la sangre. La ley en Hechos 15:28, 29 dice que nos abstendremos de la sangre. TJ toma los textos de la Biblia en un sentido literal y absoluto si el contexto no muestra lo contrario. No hay excepciones en Hechos 15, y por lo tanto, TJ se abstiene de todo tipo de sangre, incluyendo el uso médico.

El Reino de Dios. Según el Salmo 110:2, Jesús se sentaría a la derecha de Dios hasta que sus enemigos fueran colocados como su escabel. Según Hebreos 10:12, 13, esto aún no había sucedido cuando se escribió la epístola. El Apocalipsis fue escrito a finales del siglo I d.C., y el libro describe los eventos que ocurrirían en el futuro. Apocalipsis 12:9-12 muestra que Satanás sería arrojado del cielo "un corto tiempo" antes de ser arrojado al abismo. Al principio de este "corto tiempo", el Reino de Dios fue establecido, según el texto.

Los tiempos señalados de las naciones. Jesús mostró que sus seguidores entenderían su gran profecía (Mateo 24:32-34). Esto incluye "los tiempos señalados de las naciones" (Lucas 21:24). Varias veces en su gran profecía, Jesús se refirió al libro de Daniel.

El único lugar donde la palabra griega *kairos* ("tiempo designado") está conectada con números específicos es en Daniel. Hay un paralelismo tanto lingüístico como temático entre Lucas 21:24 y Daniel 4:10-17, y por lo tanto, los siete tiempos señalados deben ser idénticos a los tiempos señalados de las naciones. Los siete tiempos representan 2.520 años con el punto de partida en el 607 AEC. Esto significa que los tiempos señalados de las naciones terminaron en 1914 AEC y luego comenzaron "el corto tiempo" antes de que Satanás fuera arrojado al abismo.

Períodos proféticos en el tiempo de la conclusión. Los períodos de 1.260, 1.290, 1.135 y 2.300 días se cumplirían en la historia del pueblo de Dios. Hay eventos particulares en la historia de JW desde 1914 que pueden ser cumplimientos de estos períodos proféticos.

La restauración de todas las cosas. Estamos esperando el momento en que el paraíso sea restaurado en la tierra. (Hechos 3:20, 21) Las personas que viven hoy en día pueden sobrevivir a la gran tribulación que se avecina, y pueden vivir en el paraíso restaurado

Antes de discutir la religión de la Biblia, diré algo sobre mí. Como persona, sólo soy uno de los siervos de Jehová, y no soy importante. Pero mis antecedentes y mi experiencia pueden tener cierta importancia en relación con mis análisis de la Biblia y la organización de TJ.

MI FE Y MIS ANTECEDENTES

Cuando era niño, mi madre y mi abuela asistían regularmente a las reuniones de una congregación pentecostal. Me enseñaron que la Biblia era la palabra inspirada de Dios. Cuando era joven, tenía un gran respeto por la Biblia. Pero no leí la Biblia ni asistí a las reuniones de ninguna religión.

Cuando conocí a los Testigos de Jehová a la edad de 18 años, pronto me di cuenta de que predicaban la verdad porque creía en la Biblia, y usaban la Biblia. Acababa de empezar a estudiar en una escuela técnica para convertirme en ingeniero. Pero dejé la escuela, y seis meses después de mi bautismo, empecé como ministro a tiempo completo. Continué en este servicio durante 15 años hasta que tuve que dejarlo por la salud de mi esposa.

Cuando dejamos nuestro servicio de tiempo completo, mi esposa y yo nos establecimos en Oslo, Noruega. Ahora tenía la oportunidad de hacer algo que siempre había querido, a saber, aprender griego del Nuevo Testamento. Sin ser un estudiante, se me permitió participar en todas las conferencias durante un año. Unos diez años más tarde, por accidente, entré en contacto con el profesor de hebreo bíblico de la Universidad de Oslo. Todavía no era estudiante. Pero se me permitió participar en todas las conferencias durante un año. Mi trabajo secular me dio algo de físico

problemas, y tuve que cambiar de ocupación. Vi mi posibilidad en la Universidad, y obtuve mi grado de Magister Artium en lenguas semíticas en 1995, y mi grado de Doctor Artium en 2004.[1]

Después de completar mi grado de Magister Artium, empecé a enseñar lenguas semíticas en la Universidad de Oslo. He estudiado 12 lenguas antiguas, y he impartido cursos en siete de ellas: Acadio, arameo, etíope, hebreo, fenicio, sirio y ugárico. Los otros cinco idiomas son el árabe, el griego y el latín. Egipcio Medio y Sumerio. También he hecho un examen de lingüística aplicada (traducción). He escrito dos libros sobre cronología antigua relacionada con la Biblia, tres libros sobre traducción de la Biblia, y cuatro libros sobre diferentes temas bíblicos. También he traducido muchos documentos de lenguas semíticas y sumerias al noruego y al inglés.

Cada uno de los nueve libros que he escrito ha sido escrito principalmente para mí y mi propia fe. Debido a mi naturaleza y a mi formación en la filosofía de la ciencia, soy una persona escéptica. Para creer algo, necesito ir al fondo del asunto y encontrar la verdadera evidencia. Esto es lo que he hecho en relación con los libros que he escrito.

Mi educación secular y mis 59 años como Testigo han mejorado mucho mi creencia en la Biblia y en nuestro Creador. Cuando nos establecimos en Oslo, además del griego, estudié geología histórica, biología y química para comprobar la información del relato de la creación en los capítulos 1 y 2 del Génesis.

2. Hice un estudio muy detallado de la célula viva, y la complejidad de cada célula muestra claramente que la vida debe haber sido creada por un ser vivo. Esto fortaleció mi fe en Dios.

Estaba muy interesado en entender el texto original de la Biblia. Y mi tesis doctoral se basaba en un análisis de los 80.000 verbos de la Biblia hebrea, los Rollos del Mar Muerto, Ben Sira, y las antiguas inscripciones hebreas. Los verbos fueron estudiados en sus contextos, y este estudio tomó

---

1. El título de *Magister Artium* requería un año más de estudio comparado con el título de Master of Arts americano. El título de *Doctor Artium* requería dos años más de estudio comparado con el doctorado americano.

diez años. [2] Este estudio fortaleció mi fe en la Biblia como la palabra inspirada de Dios. [3]

Hay tres temas que son particularmente importantes para nuestra creencia en la Biblia: 1) ¿Es el relato de la creación en el Génesis científicamente correcto? 2) ¿Tenemos evidencia de un diluvio mundial hace menos de 4.400 años? Y 3)¿Fue el libro de Daniel escrito en el siglo VI o II AEC, y contiene profecías genuinas?

El libro de Daniel contiene dichos sobre el futuro. La mayoría de los estudiosos creen que estos dichos son historia disfrazada de profecía y que fueron escritos después de que ocurrieran. He hecho extensos estudios sobre los diferentes temas relacionados con el libro de Daniel. Y en 2017, mi libro *¿Cuándo fue escrito el libro de Daniel? Un enfoque filológico, lingüístico e histórico* (331 páginas) fue publicado. Contiene evidencia que apoya su escritura en el siglo VI AEC, y que contiene profecías reales.

La mayoría de los estudiosos creen que el relato de la creación y los relatos sobre el diluvio mundial son mitos. A lo largo de los años, he hecho muchos estudios y he reunido mucho material sobre estos temas. Y mis primeros estudios en geología histórica y temas relacionados han sido de gran ayuda. El resultado de estos estudios es el libro, *¿Podemos confiar en la Biblia? Con el enfoque en el relato de la creación, el diluvio universal y las profecías* (2019). Está en formato Epub, tiene 1.500 páginas y 1.100 fotografías. Contiene mucha evidencia que apoya el relato de la creación como un relato científico real, y que un diluvio mundial realmente ha ocurrido. Los tres libros mencionados dan un fuerte apoyo a mi creencia de que toda la Biblia es la Palabra inspirada de Dios.

Mis antecedentes como testigo son los siguientes: Empecé como siervo de circuito (Superintendente) en 1965, y cuando se introdujo el arreglo de ancianos en 1972, fui el siervo de circuito en el circuito de Oslo. Era mi deber ser el presidente de las discusiones en cada congregación con respecto a quién era

---

2. En relación con el capítulo sobre la educación superior y si esta educación impide participar plenamente en las actividades de la congregación, me gustaría destacar lo siguiente: Mientras era estudiante, y más tarde cuando me convertí en profesor universitario, fui Superintendente y coordinador de una congregación de 120-140 miembros. Las horas que empleaba para predicar la buena nueva eran más de tres veces superiores a la media de la congregación, y era un miembro muy activo del Comité de Enlace del Hospital. No teníamos un televisor en nuestra casa.

3. Mi disertación se titula: *Una nueva comprensión del sistema verbal del hebreo clásico Un intento de distinguir entre los factores semánticos y pragmáticos* (506 páginas; 2004).

calificado como un anciano. De 1972 a 1974, serví como Superintendente de distrito para toda Noruega, y di Discursos en las asambleas de circuito. En relación con cada asamblea, pasé una semana junto con el Superintendente del circuito, sirviendo a una congregación del circuito. Mi tarea era discutir sobre las congregaciones del circuito y cómo funcionaba el arreglo de los ancianos. Un curso de dos semanas para todos los ancianos de Noruega comenzó en 1974, y fui designado para ser el instructor de este curso. Durante los 30 cursos que instruí, estuve en contacto cercano con los ancianos, y tuve conocimiento de primera mano de cómo funcionaban las congregaciones.

La historia de TJ en Noruega apareció en el Anuario de 1977. Pasé unos meses en la sucursal en 1972 cuando se escribió la historia. Me dieron la tarea de leer todos los documentos de los archivos de la sucursal, incluyendo todas las cartas de la sede, para buscar algo que pudiera ser usado en el relato de la historia. A finales de 1975, tuvimos que dejar nuestro servicio a tiempo completo debido a la salud de mi esposa. Nos establecimos en Oslo, y durante 35 años, hasta finales de 2010, fui Superintendente y coordinador de una congregación de entre 120 y 140 miembros. [4] Debido a esta experiencia mía, he visto el desarrollo de la organización desde dentro. Y he visto cómo la organización ha pasado de ser teocrática a convertirse en autocrática.

TRATANDO CON LA BIBLIA DE UNA MANERA INTELIGENTE

Cuando nos acercamos a la Biblia, debemos tener en cuenta que en este libro, hay dos tipos de material. Primero, tenemos el material donde todo lo que necesitamos para concluir se encuentra en diferentes lugares de la Biblia. Lo que necesitamos es reunir todo este material y hacer una síntesis de él. Segundo, tenemos el material donde sólo la mitad de lo que necesitamos se encuentra en la Biblia, y debemos encontrar la otra mitad nosotros mismos. Esto incluye particularmente las profecías sobre el futuro.

Obviamente, el segundo tipo de material es mucho más problemático que el primero. Jesucristo pronunció varias profecías sobre los últimos días y su venida como juez. A través de los siglos, muchas personas han

---

4. Durante los 35 años, hubo una ruptura en mi posición como Superintendente de la

presidencia. Un Precursor que había terminado la Escuela de Servicio Precursor vino a nuestra congregación. Renuncié a mi cargo de Superintendente para que adquiriera más experiencia en asuntos teocráticos. Doce meses más tarde, cuando fue enviado a otra congregación, me convertí de nuevo en el Superintendente presidente.

---

trató de aplicar estas profecías a los eventos de sus días. Muchos de ellos eran sinceros buscadores de la verdad. Pero se equivocaron porque estas profecías sólo podían ser entendidas cuando el tiempo de la conclusión (final) había llegado. Cuando distinguimos entre el tipo de material que estudiamos, nos ocuparemos del texto de la Biblia de forma inteligente.

Teniendo en cuenta los dos tipos de material de la Biblia nos ayudará cuando presente algunas de las creencias de los Testigos de Jehová a continuación.

SÓLO HAY UNA VERDADERA RELIGIÓN

La primera pregunta que debemos hacer es: ¿Puede haber más de una religión verdadera? El apóstol Pablo responde a la pregunta en 2 Timoteo 4:3, 4 (NVI).

> 3 Porque llegará el momento en que los hombres no soporten la sana doctrina. En su lugar, para satisfacer sus propios deseos, reunirán a su alrededor un gran número de maestros para decir lo que sus oídos picantes quieren oír. 4 Apartarán sus oídos de la verdad y se desviarán hacia los mitos.

Según Pablo, sólo hay una cosa correcta, "la verdad", "la sana (o, 'saludable') doctrina". Esta verdad no se ajustaría a los deseos de mucha gente. Por lo tanto, escucharían a los maestros que dicen lo que les gusta oír. El resultado sería que creerían en mitos en lugar de en la sana doctrina. Que sólo hay una iglesia o congregación verdadera también se muestra por Pablo en 1 Timoteo 3:15 (NVI):

> Si me retraso, sabréis cómo debe comportarse la gente en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, el pilar y fundamento de la verdad.

La palabra "iglesia" se traduce de la palabra griega eklēsia, que más a menudo se traduce por "congregación". Sólo hay una "congregación del Dios vivo", y es "el pilar y fundamento de la verdad". Si creemos que la Biblia está inspirada por Dios, sólo hay una conclusión posible a la que llegar: De todas las iglesias o congregaciones con diferentes doctrinas y prácticas, sólo una puede ser la verdadera congregación del Dios vivo.

La misma doctrina se encuentra en las Escrituras Hebreas. En el libro de

Daniel, encontramos la expresión, "el pueblo de los santos del Altísimo". En el último capítulo de Daniel, leemos que sus profecías sobre el tiempo de la conclusión (final) deben ser selladas hasta este momento. (Daniel 12:10-12) El ángel que habló con Daniel, también mostró que Dios tendría un pueblo. Leemos: Levantó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive para siempre: "Un tiempo, dos veces y medio tiempo, y todas estas cosas se harán realidad, una vez que el aplastamiento del poder de los santos haya terminado". (12:7, NJB)

Es obvio que, si el poder del pueblo santo debe ser aplastado, el pueblo santo debe ser un grupo muy unido que pueda ser distinguido de todos los demás grupos, y que pueda ser identificado.

Una bestia simbólica se describe en el capítulo 13 del Apocalipsis. A esta bestia "se le dio autoridad para actuar durante 42 meses", que es el mismo tiempo mencionado en Daniel 12:7, y debe "hacer la guerra contra los santos y conquistarlos". (Apocalipsis 13:5, 7, NWT13) El dragón "hará la guerra con los restantes de su [la mujer simbólica mencionada en 12:1-2] descendencia, que observan los mandamientos de Dios y tienen el trabajo de dar testimonio sobre Jesús". (Apocalipsis 13:17, NWT13)

Las referencias anteriores muestran que sólo hay una verdadera religión, que es un pueblo muy unido que se puede identificar en contraste con todos los demás pueblos. ¿Pero quiénes son?

¿CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR LA VERDADERA RELIGIÓN?

Los siguientes puntos servirán para identificar a los Testigos de Jehová como la única religión verdadera:

ACEPTANDO TODA LA BIBLIA COMO LA PALABRA INSPIRADA DE DIOS

Todas las denominaciones cristianas usan más o menos la Biblia. Pero sólo una de ellas acepta toda la Biblia como la Palabra de Dios, lo que implica la creencia de que todo en la Biblia es correcto en un sentido científico y fáctico. Puede haber algunos grupos más pequeños, por ejemplo, en el Cinturón de la Biblia en los EE.UU., donde todos los miembros creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero la verdadera religión debe tener muchos miembros porque debe estar representada en todo el mundo.

Los Testigos de Jehová creen que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios y que cada relato está incluido con un propósito. Esto incluye que

los dos primeros humanos fueron creados hace unos 6.000 años. Esta creencia se basa en la genealogía completa de Jesucristo en Lucas 3:23-38 y la edad dada a cada persona en el Génesis. También incluye la creencia de que el relato de la creación en el Génesis, capítulo 1, es científicamente correcto, y que hubo un diluvio mundial cuando toda la tierra estaba cubierta de agua hace menos de 4.400 años. Además, incluye la creencia de que en un futuro próximo, Dios intervendrá en los asuntos del hombre. Eliminará todas las naciones de la tierra, y hará de esta tierra un paraíso donde los humanos puedan vivir para siempre.

PREDICANDO EL REINO DE DIOS EN TODO EL MUNDO

En su gran profecía sobre su futura presencia y su venida como juez al final de su presencia, Jesús habla a sus verdaderos seguidores, usando el pronombre "tú" en plural. Un lado de la señal compuesto de la presencia de Jesús se encuentra en Mateo 24:14:

> Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.

La única denominación que cumple esta profecía son los Testigos de Jehová. En 2019, 8.683.117 Testigos usaron 2.088.560.437 horas para predicar las buenas noticias del Reino. Y esta predicación ocurrió en 240 tierras. [5] Esto representa una enorme campaña de predicación donde las buenas noticias del Reino se difunden sistemáticamente en todos los países.

En otras denominaciones cristianas, los sacerdotes predican desde sus púlpitos en sus iglesias y otros edificios. Pero no hay otro grupo religioso en el que cada miembro sea un predicador, que participe en una campaña mundial de predicación.

NO SER PARTE DEL MUNDO (JUAN 17:16)

La palabra griega traducida por "mundo" es *kosmos*. Esta palabra puede referirse a toda la familia humana a la que Dios ama (Juan 3:16), y puede referirse a la familia humana fuera de la verdadera congregación cristiana. Esta última referencia debe aplicarse en 17:16 porque Jesús dice que "el mundo" odiaría a sus seguidores. (Juan 17:14)

Cuando Satanás tentó a Jesús, le mostró todos los reinos del mundo y dijo según Lucas 4:6 (NIV), "porque a mí me ha sido dado [el mundo con sus naciones], y puedo darlo a quien yo quiera". Jesús habló de Satanás como "el príncipe de este mundo" (Juan 14:30 (NVI), y Pablo llamó a

Satanás el "dios de este mundo". El apóstol Juan escribió, "el mundo entero está bajo el control del maligno".

5. https://www. . org/en/library/books/2019-service-year-report/2019-grand-total/.

La única conclusión que podemos sacar de estos pasajes es que todos los gobiernos e instituciones de este mundo están influenciados por Satanás el Diablo. Eso no significa que los miembros de los gobiernos sean malvados. La mayoría de ellos son personas sinceras que tratan de hacer el bien. Pero conseguir la paz mundial, dar a todos los humanos suficiente alimento para comer, resolver el problema del clima, y tratar a todas las razas como iguales, es imposible porque Satanás tiene el control de todo el mundo hasta que el Reino de Dios cree un paraíso en la tierra.

Los datos y las conclusiones del último párrafo son muy radicales, y esa puede ser una razón por la cual la mayoría de los miembros de las denominaciones cristianas no creen en todas las palabras de la Biblia. Recordamos las palabras de Pablo que se citan arriba, "reunirán a su alrededor un gran número de maestros para decir lo que sus oídos picantes quieren oír. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos." (2 Timoteo 4:3, 4, NVI)

¿Qué significa no ser parte del mundo? Pablo habla de sí mismo y de sus compañeros cristianos: "Somos, pues, embajadores de Cristo". Un embajador en un país extranjero seguirá las leyes del país anfitrión, y los TJ trabajan duro para mantener las leyes del país en el que viven, siguiendo Romanos 13:1-7. Pero un embajador no será parte de las fuerzas armadas del país anfitrión. Y los TJ son el único grupo grande de personas en el mundo donde todos se niegan a hacer el servicio militar. Este es otro señal de los verdaderos cristianos, porque Jesús dijo: "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros". Cuando los miembros de una misma denominación cristiana luchan entre sí en una guerra, muestran que no se aman y son discípulos de Jesús.

El embajador no participará en la política del país anfitrión, y TJ son el único grupo grande que es políticamente neutral en cualquier país, y que no votan por un partido político en particular. No ser parte del mundo también significa que los Testigos individuales no tienen las aspiraciones y objetivos del mundo, por ejemplo, ser ricos e influyentes. Los Testigos no son en modo alguno ascetas. Llevan una vida normal; les gusta la buena

alimento; aprecian tener tiempo libre y vacaciones. Y por lo que son por fuera, no se pueden distinguir de otras personas. Pero tienen cuidado de no enredarse en las búsquedas del mundo que contradicen los principios de la Biblia. Y esperan el momento en que Dios cree un paraíso en la tierra.

Los puntos discutidos anteriormente muestran claramente la diferencia entre TJ y otras denominaciones cristianas. E identifican a los Testigos como la única religión verdadera.

LAS DOCTRINAS ÚNICAS DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA

Ya he mencionado los dos tipos de material en la Biblia, el material donde todo lo que necesitamos se encuentra esparcido en los diferentes libros, y el material donde sólo la mitad se encuentra en la Biblia, y debemos encontrar la otra mitad nosotros mismos. El primero se relaciona con las doctrinas básicas y el segundo con las profecías.

Los primeros estudiantes de la Biblia en la década de 1870 procedían de diferentes denominaciones con diferentes creencias. La razón por la que cada uno se unió a los Estudiantes de la Biblia fue que descubrieron que su religión no seguía la Biblia, y querían aprender la verdad de la Biblia. El grupo tomó una enseñanza a la vez, trató de encontrar lo que toda la Biblia decía sobre esta enseñanza, y luego sacaron su conclusión.

En 1965, la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía publicó el libro, *Asegúrate de todas las cosas; Aférrate a lo que está bien*. Contiene una visión general de las doctrinas básicas de TJ, y qué pasajes de la Biblia pueden ser usados para defender estas doctrinas. Cuando comparamos el contenido de este libro con el contenido de la TORRE DE VIGIA *de Sión* del siglo XIX y los seis volúmenes de *Estudios en las Escrituras* de C. T. Russell, encontramos la mayoría de las doctrinas del libro *Asegúrate* en los escritos de Russell y *la TORRE DE VIGIA de Sión*.

El otro tipo de material, donde sólo la mitad se encuentra en la Biblia, creó más problemas para los estudiantes de la Biblia. En cierto modo, tuvieron que empezar de cero. Esto significa que tuvieron que tomar como punto de partida la comprensión de las profecías que otras personas religiosas habían presentado. Y considerar y probar estos entendimientos tomaría mucho más tiempo que establecer las doctrinas básicas de la Biblia.

Además, un ángel le dijo a Daniel que "la parte final (*'ahaΩ ri "t*) de estas cosas" (de sus profecías) no se entendería antes del "tiempo de la conclusión (fin)."[6] (Daniel 12:9, 10) Más tarde argumentaré a favor de la

opinión de que "el tiempo de la conclusión" comenzó en el año 1914 CE. Si eso es correcto, Russell y los estudiantes de la Biblia no podían entender las profecías de Daniel con respecto a las últimas cosas, sin importar cuán sinceras eran y cuánto tiempo utilizaban para el estudio de la Biblia.

He usado el libro "Asegúrate" en mi trabajo de predicación durante muchos años, y basado en mi estudio de la Biblia, estoy de acuerdo con todas las doctrinas de este libro. En lo que sigue, discutiré algunas doctrinas que son únicas para TJ y mostraré por qué creo en estas doctrinas.

He estudiado las doctrinas cristianas durante 59 años, gran parte de este tiempo basadas en los idiomas originales de la Biblia, y no hay duda en mi mente de que el único grupo (religión) que tiene doctrinas enteramente basadas en la Biblia es TJ. Esto confirma una de las claves para la comprensión de las profecías, a saber, la identificación del "pueblo santo". A continuación, daré ejemplos del fundamento bíblico de la fe de TJ.

---

6 En Daniel 12:8, la TNM13 y muchas otras traducciones tienen la representación, "¿Cuál será el resultado de estas cosas?" NWT84 tiene la representación, "¿Cuál será la parte final de estas cosas?" Esta es una mejor representación. El significado básico de la palabra *'ahΩariœt* es "final". Pero también puede referirse al resultado de algo. En Daniel 8:19, se refiere a "la parte final de la denuncia"; en 8:23, se refiere a "la parte final de su reino"; en 10:14 se refiere a "la parte final de los días"; y en 11:4 se refiere a "su posteridad". En el constructo (una relación genitiva), *'ahΩariœt* se refiere a *la parte final*. En 12:7, tiene una relación genitiva con "estas cosas" (*'ellæoe'*). ¿Qué son "estas cosas"? En 12:7, se nos dice que cuando la carrera de la gente santa llegue a su fin, "todas estas cosas (*kol 'ellæ*) llegarán a su fin". Y la expresión "todas estas cosas" se refiere a lo que se describe en 11:1-45 y 12:1-3 y posiblemente a otras profecías también. Así, "estas cosas"(*'ellæ*) en 12:8 también debe referirse a 11:1-12:3. Por lo tanto, la pregunta de Daniel debe ser qué la parte final de "estas cosas" en 11:1-12:3 y otras posibles profecías serán. A Daniel se le dice en 12:4 que "cierre las palabras y selle el pergamino hasta el momento de la conclusión". Esto debe referirse a las palabras en 11:1-12:3 y otras posibles profecías anteriores, y no a todo el libro de Daniel. En su gran profecía, Jesús se refirió al libro de Daniel varias veces. En Mateo 24:15-16, Jesús dice que cuando sus seguidores vieron la abominación que causaba desolación en un lugar santo, debían huir a las montañas. Lucas 21:20-21 muestra que la abominación eran los ejércitos romanos. Esto muestra que Daniel 9:27, donde se menciona la abominación, debe ser entendido. Y muestra que las 70 semanas, que también se mencionan en el capítulo 9, y otras profecías que se cumplieron antes del tiempo de la conclusión (fin) deben ser entendidas.

DOS ESPERANZAS DE SALVACIÓN DIFERENTES

Ninguna otra religión cree en las mismas doctrinas que TJ. Pero doctrinas singulares similares a una doctrina de TJ pueden encontrarse en una o más de las otras religiones. Pero hay una doctrina que nunca he visto en ninguna otra religión, la doctrina de que basado en el sacrificio de rescate de Jesús, un grupo de 144.000 reinará con él en el cielo, y billones vivirán como humanos en el paraíso restaurado en esta tierra.

¿En qué se basa esta doctrina? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay referencias a nuevos cielos y una nueva tierra. Pero el destino futuro de las personas que sirven a Dios no está directamente conectado con los nuevos cielos y la nueva tierra en los textos. También hay pasajes que, en relación con el futuro, se refieren a las casas, los árboles de vino y los animales (Isaías 65:21-25), y hay pasajes que se refieren a la vida celestial. (Fil. 3:20) Pero debido a que el cielo y la tierra se mencionan en diferentes pasajes, estos pasajes no pueden ser usados como prueba para la doctrina de que dos clases diferentes serán salvadas, una en el cielo y otra en la tierra. Para probar que necesitamos pasajes en los que se mencionen ambos grupos al mismo tiempo, o en los que el contexto de dos pasajes muestre claramente que hay dos clases.

El llamado celestial y la venida de la tierra habitada

Hebreos 2:5 habla de "la venida de la tierra habitada" (oikoumenē "tierra habitada"; *mellō* "que ocurrirá en un punto del futuro"). El que gobernará sobre la venidera tierra habitada es Jesús.

Los términos "hijos de Dios" o "hermanos de Cristo" se ven en Mateo, capítulo 25, y en Romanos, capítulo 8. Estos términos también se ven en Hebreos 2:11, 12. Los hermanos de Jesús tienen "el llamado celestial". (3:1) Basándose en su rescate, Jesús ha abierto un camino para sus hermanos en el lugar santo, que significa el cielo. (10:19)

Las dos clases que serán salvadas:

"la venida de la tierra habitada" (Hebreos

2:5) "el llamado celestial" (Hebreos 3:1)

Más adelante en el libro de Hebreos, las dos diferentes esperanzas, una para la tierra habitada que viene y la otra para el cielo, se expresan desde un

punto de vista diferente. (11:39, 40, NWT13)

[39] Y sin embargo todos ellos, aunque recibieron un testimonio favorable por su fe, no obtuvieron el cumplimiento de la promesa, [40] porque Dios había previsto algo mejor para nosotros, para que no se hicieran perfectos aparte de nosotros.

La expresión "todos estos" se refiere a todos los fieles siervos de Dios que vivieron en el pasado, que se mencionan por su nombre o a los que se hace referencia en el capítulo 11. El pronombre "nosotros" debe referirse a los hermanos de Jesús que gobernarán con él en el cielo. Esta esperanza es mejor que la esperanza de la tierra habitada que viene. Pero ambos grupos serán perfectos juntos. Esto es lo mismo que se ve en Hebreos, capítulos 1 y 2, y corresponde a las palabras de Pablo en Efesios 1:10 de que las cosas del cielo y de la tierra serán reunidas en Cristo.

"Conocido antes de la fundación del mundo"

De acuerdo con Lucas 11:50, 51, la fundación (katabolē) del mundo (la familia humana) se estableció en la época de Abel cuando los niños nacieron de Adán y Eva. Hebreos 11:11 confirma que *katabolē* está relacionada con la procreación de niños. Efesios 1:3 y 2:6 muestran que la esperanza de los miembros de esa congregación era celestial.

En relación con la comprensión de los cielos y la tierra que se mencionan, hay dos palabras cruciales. Una es la preposición *pro* ("antes") en Efesios 1:4. Estos cristianos con una esperanza celestial fueron elegidos "*antes* (*pro*) de la fundación del mundo". Podemos comparar estas palabras con la ilustración de Jesús en Mateo 25:31-46. Se mencionan dos grupos de personas que se salvarán, los hermanos de Jesús y las ovejas. No se menciona la identidad de estos hermanos. Pero en relación con las ovejas, se dice en el versículo 34 que heredarán el reino que está preparado para ellos "*desde* (*apo*) la fundación del mundo". Debido a que los cristianos efesios fueron elegidos "antes" de la fundación del mundo, y el reino de las ovejas fue preparado "desde" la fundación del mundo, los efesios y las ovejas deben pertenecer a dos clases diferentes que se salvarán. Los hermanos de Jesús que se mencionan aparte de las ovejas pertenecen naturalmente a la misma clase que los hermanos de Jesús con el llamado celestial que se mencionan en Hebreos 2:11,13; 3:1.

Los hijos de Dios y la creación

En Romanos, capítulo 8, los hijos, o hijos de Dios, se mencionan varias veces. Se dice que los hijos son herederos de Dios y coherederos con Cristo (v. 17), y Jesús es el primogénito entre muchos hermanos (v. 29). Estos hermanos son llamados, declarados justos y glorificados. Esto se refiere sólo a las personas con la esperanza celestial.

Romanos 8:19 (TNM13) dice: "Porque la creación espera con ansias la revelación de los hijos de Dios". Se mencionan dos grupos diferentes, los "hijos de Dios" y la "creación". Porque los hijos de Dios son herederos del reino, tienen una esperanza celestial. Los versículos 20 y 21 dicen: "Porque la creación fue sometida a la inutilidad... sobre la base de la esperanza, de que la propia creación también será liberada de la esclavitud de la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios".

La creación podría tener esperanza, y al final, se vería libre de la corrupción de la que todos los pecadores son esclavos. No se dice que la creación sea hija de Dios. Pero tendrán la gloriosa libertad de los hijos de Dios. De nuevo, leemos sobre dos grupos diferentes y dos esperanzas diferentes.

Unidad en Cristo en el cielo y en la tierra

Ya he demostrado que los cristianos de Éfeso tenían la esperanza celestial y que eran diferentes de las ovejas de la ilustración de Jesús en el capítulo 25 de Mateo. Las dos clases también se mencionan en Efesios.

En el capítulo 1, versículo 10 (TNM13), leemos, "para reunir todas las cosas en el Cristo, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra". Esto ocurrirá "en el límite completo de los tiempos señalados", es decir, en el futuro relacionado con el tiempo de la escritura de Efesios. Lo que se entiende por "las cosas" en los cielos y "las cosas" en la tierra no se expresa. Pero la referencia no puede ser a las cosas inanimadas porque el artículo en acusativo neutro plural también puede ser traducido como "lo que". Así que los humanos vivos deben ser incluidos. Mientras exista el mundo de Satanás, no hay unidad. Así que la unidad final debe ocurrir en los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios creará. (2 Pedro 3:13)

El cielo y la tierra también se mencionan en Colosenses 1:20 (NWT13). Se habla del sacrificio de rescate de Jesús, y lo que sucederá es: "por medio de él reconciliar consigo todas las demás cosas haciendo la paz por medio de la

la sangre que derramó en la hoguera de la tortura, ya sea de las cosas de la tierra o de las cosas de los cielos."

El sacrificio del rescate y la sangre de Jesús sólo se refiere a los humanos que son pecadores y no a los ángeles del cielo. Por lo tanto, "las cosas de la tierra" debe referirse a los que heredarán la tierra, y "las cosas de los cielos" debe referirse a los humanos que heredarán el Reino de Dios en los cielos.

El número finito de aquellos con una esperanza celestial

En Apocalipsis 7:9-10, 13-14, se ve una gran multitud sin número. Son los que saldrán (*erkhomai*, participio medio presente, "viniendo": *ek* "de, de, de") de la gran tribulación. Como la gran tribulación ocurre en la tierra, la gran multitud saldrá (sobrevivirá) de la gran tribulación y continuará viviendo en la tierra.

En contraste con la gran multitud, hay un grupo de 144.000 personas. El mismo grupo se ve en el 14:1 (TNM13), y el versículo 4 dice que los miembros de este grupo "fueron comprados *de* entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero". Están de pie en la Sión celestial (Hebreos 12:22) y son idénticos a los hermanos de Jesús que tienen el llamado celestial. El Monte Sión representaba el poder gobernante.

Un número finito de uno de los grupos que se salvará también está implícito en el capítulo 11 de los romanos. El versículo 26 (NWT84) dice: "De esta manera todo Israel7 será salvado". Podemos preguntar: "¿De qué manera?" Se reunirá el número completo (*plērōma*) de los judíos (v. 12) y el número completo (*plērōma*) del pueblo de las naciones (v. 25), y de esta manera "todo Israel será salvado". Que hay un número fijo de "Israel" que se salvará, se ve por las palabras "número completo" y por la ilustración del olivo. No hay un tronco infinito en el que tanto los judíos como los pueblos de las naciones puedan ser injertados. Pero hay un árbol con un número finito de ramas. Antes de que una persona pueda ser injertada en el tronco, una rama debe ser cortada.

Los pasajes discutidos anteriormente muestran claramente un grupo que cuenta con 144.000 con la esperanza de reinar con Jesús en los cielos, y un grupo que no puede ser numerada con la esperanza de vivir en la próxima tierra habitada. La única religión con esta creencia es la de los Testigos de Jehová

7 El nombre "Israel" se usa en dos sentidos diferentes en los romanos. Esto se ve en 2:28, 29. En el 9:6-9, se menciona el "Israel espiritual", y en el 11:1-12, el "Israel carnal" es a la que se hace referencia. La referencia en 11:26 debe ser al "Israel espiritual", y la pregunta es cómo se salvará todo el Israel espiritual.

EL USO DEL NOMBRE JEHOVA

El nombre "cristiano" (*khristianos*) se usó por primera vez en Antioquía, según Hechos 11:26. Este nombre fue dado porque las congregaciones eran seguidoras de Jesucristo. El enfoque del NT es sobre la persona Jesucristo, y Apocalipsis 19:10 (NWT84) dice, "porque dar testimonio de Jesús es lo que inspira a profetizar". Esto muestra que también en el AT hay un enfoque en Jesús, aunque indirectamente porque las profecías apuntan hacia él.

El importante papel de Jesús fue comprendido por C. T. Russell y los estudiantes de la Biblia. Pero también entendieron que Jesús era un siervo de su Padre, y usaron el nombre del Padre, Jehová. (Hechos 3:13) Debido a que la doctrina de la trinidad fue rechazada por los estudiantes de la Biblia, no tuvieron problemas con el uso de dos nombres, "Jehová" para el Padre y "Jesús" para el Hijo. En *La Atalaya* de agosto de 1892, página 3, había una pregunta sobre el nombre de Dios, si se aplicaba a Jesús. La respuesta fue: "Afirmamos con confianza que el nombre *Jehová* nunca se aplica en las Escrituras a nadie más que al Padre." Sin embargo, casi todas las denominaciones cristianas creen en la doctrina de la trinidad, y por lo tanto la mayoría de ellas no usan el nombre personal de Dios. TJ utiliza libremente tanto el nombre de Jesús como el nombre de Jehová, y esta es una situación única para los Testigos en comparación con otras denominaciones.

La manzana de la discordia es si el nombre Jehová tiene un lugar correcto en el Nuevo Testamento. La Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía de Pensilvania publicó la *Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas* en 1950. Esta traducción tiene el nombre "Jehová" 237 lugares en el texto y 72 veces en las notas a pie de página. Esto fue fuertemente criticado por los líderes religiosos y los traductores de la Biblia, que usaron el apelativo "Señor", a veces con mayúsculas, en lugar del nombre de Dios.

El argumento era que el nombre "Jehová" no aparece en los manuscritos griegos más antiguos del NT; por lo tanto, es erróneo incluirlo en el texto del NT. Pero hay un problema con este argumento, a saber, que la palabra

kyrios ("señor") tampoco aparece en los manuscritos griegos más antiguos del NT. En las citas del AT donde aparece *yhwh*, los manuscritos más antiguos del NT, de finales del siglo II d.C., tienen la abreviatura *ks*. No tenemos los autógrafos del NT, y por lo tanto tenemos no conocer su contenido. Pero es imposible que los autógrafos contengan abreviaturas como *ks*. Esto significa que en algún momento cuando los manuscritos del NT fueron copiados, las palabras originales que se refieren a Dios fueron borradas, y en su lugar se escribió la abreviatura *ks*.

Hay un tipo de evidencia que puede iluminar este asunto, a saber, viejos fragmentos de la traducción griega de la Septuaginta (LXX). En todos (los pocos) fragmentos de esta traducción del AEC, y en el manuscrito del 50 EC, se encuentra el nombre de Dios, ya sea en hebreo antiguo o en letras arameas cuadradas o como las letras griegas *iaō*. *Curiosamente*, los manuscritos más antiguos de la LXX de la era común, de finales del siglo II d.C., tienen la abreviatura *ks*, mientras que el fragmento del 50 d.C. tiene *yhwh* en letras hebreas antiguas. Cuando el nombre de Dios fue eliminado de los manuscritos de la LXX y sustituido por *ks*, es lógico que al mismo tiempo, el nombre también fue eliminado de los manuscritos del NT y sustituido por *ks* también. Esto sugiere que el nombre de Dios, *yhwh*, ocurrió en los autógrafos del NT.

He escrito el libro, *El Tetragrama-su historia, su uso en el Nuevo Testamento, y su pronunciación* (2018). Incluye un estudio detallado de cómo se usó el nombre. Presenta evidencia de que el sustituto *'adōnāi* ("señor") para *yhwh* no se usó en el AEC, y que la primera evidencia de este sustituto es de alrededor del año 70 CE. Esto significa que, de acuerdo con la evidencia, el nombre de Dios fue usado libremente en los días de Jesús, y el argumento de que la palabra griega *kyrios* ("señor") fue usada en el NT porque los judíos usaron el sustituto *'adōnāi (*"señor") no tiene fundamento. El libro también contiene un estudio detallado de la evidencia interna del NT, y esta evidencia indica fuertemente que el nombre de Dios fue usado en el NT.

En el capítulo de mi libro sobre la pronunciación del Tetragrama, demuestro que la pronunciación *Yahweh* es lingüísticamente imposible. También demuestro que, basado en la evidencia de la Biblia hebrea y los nombres judíos escritos en los documentos cuneiformes acadianos, hay una fuerte evidencia a favor de la pronunciación original *Yehowa*.

He enviado tres cartas a la sede mundial sobre el nombre de Dios, señalando en detalle varios errores en el apéndice A4 del NWT13. Pero

evidentemente, estas cartas han sido ignoradas.

Hay fuertes evidencias a favor de la pronunciación *Yehowa* y de que este nombre aparece en los manuscritos originales del NT.

LA SANTIDAD DE LA VIDA Y LA SANGRE

Un aspecto en el que las creencias de los testigos de Jehová son únicas comparadas con todas, o la mayoría de las otras denominaciones cristianas, es el rechazo a llevar sangre a sus cuerpos por vía oral o mediante una transfusión de sangre. He sido miembro del Comité de Enlace con Hospitales en Oslo, Noruega, desde 1990, cuando comenzó este acuerdo. Por lo tanto, tengo un conocimiento detallado tanto del trasfondo bíblico como de la aplicación práctica de la visión de la sangre en la Biblia.

La sangre representa la vida y es sagrada

La razón de nuestra visión única de la sangre es el texto de la Biblia. Como testigo, tomo el texto de la Biblia de manera literal, si el contexto no muestra lo contrario. Y no aceptaré ninguna excepción a una ley de Dios cuando el contexto no muestre claramente que hay una excepción. La Biblia muestra que la sangre es santa, y que no debe ser usada para nada excepto como un sacrificio en el altar. La ley de Moisés se termina con sus ofrendas de animales. Y la ofrenda perfecta de la que los sacrificios judíos eran una sombra, a saber, la carne y la sangre de Jesús, ha sido sacrificada de una vez por todas. (Hebreos 7:27) Por lo tanto, ya no hay un uso legítimo de la sangre.

Antes de la inundación mundial, los humanos no comían animales. Esto cambió después del diluvio, y Génesis 9:3-6 (NWT84) dice:

> [3] Cada animal en movimiento que esté vivo puede servirte de alimento. Como en el caso de la vegetación verde, te lo doy todo a ti. [4] Sólo la carne con su alma, su sangre, TÚ no debes comer. [5] Y, además de eso, la sangre de vuestras almas, os la pediré; de la mano del hombre, de la mano de cada uno que es su hermano, pediré el alma del hombre. [6] Todo el que derrame sangre del hombre, por el hombre se derramará su propia sangre, pues a imagen de Dios hizo al hombre.

De estas palabras, entendemos que 1) la sangre representa la vida (el alma) de los seres vivos, 2) la sangre no debe ser alimento, y 3) la sangre no debe ser derramada quitándole la vida a alguien. La razón de estos

tres puntos es que la sangre tiene un valor, el cual se pide de vuelta si se hace un mal uso de la sangre. Dios ha creado criaturas vivas y su sangre que representa sus vidas. Con él está la fuente de la vida. (Salmo 36:9) Por lo tanto, sólo él tiene el derecho de decidir cómo debe usarse la vida y la sangre.

La ley de Dios para Israel contenía varios mandamientos con respecto a la sangre.

Levítico 17:11, 13 (NWT84) dice:

> 11 Porque el alma de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para que VOSOTROS hagáis la expiación de vuestras almas, porque es la sangre la que hace la expiación, por el alma [en ella].
>
> 13 En cuanto a cualquier hombre de los hijos de Israel o algún residente extranjero que resida como extranjero en medio de Uds. que en la caza capture una bestia salvaje o un ave que pueda ser alimento, debe en ese caso derramar su sangre y cubrirla con polvo.

Los pasajes muestran que el único uso de la sangre es en el altar como sacrificio. Cuando un animal es sacrificado, debe ser sangrado. Al derramar la sangre en el suelo y cubrirlo con polvo, la vida simbólicamente vuelve a Dios, que es la fuente de la vida. La palabra "sagrado" se refiere a algo puro, que se aparta para un solo propósito. Los pasajes anteriores muestran que la sangre es santa.

La reunión en Jerusalén en el 49 CE y sus cuatro mandamientos

La congregación cristiana fue instituida el día de Pentecostés del año 33 CE. En ese momento, la ley de Moisés, incluyendo sus mandamientos sobre la sangre, ya no era válida. En el año 49, se planteó la cuestión de si la gente de las naciones debía ser circuncidada. Esta cuestión se discutió en la reunión de los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. E influenciados por el espíritu santo, se tomó la siguiente decisión, según Hechos 15:28, 29 (NWT84):

> 28 Porque el espíritu santo y nosotros mismos hemos favorecido no añadir ninguna carga más a VOSOTROS, excepto estas cosas necesarias 29 para seguir absteniéndonos de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de cosas estranguladas y de fornicación.

Según el BAGD la forma media griega del verbo *apekhō* con un objeto genitivo tiene el significado de "mantenerse alejado; abstenerse de". *"Debido a* que la forma del verbo está presente en el infinitivo medio, el NWT84 le

da correctamente al verbo la representación imperfecta, "mantenerse alejado de". En la tabla 1.1, vemos cuatro ejemplos de *apekhō* en el centro con el siguiente objeto en el genitivo. No cabe duda de que el significado de todos los ejemplos no tiene nada que ver ni se aleja completamente de las acciones y estados a los que se refieren los objetos. Lo mismo debe ser cierto con el uso de la forma media de *apekhō* con los objetos del genitivo en Hechos 15:29.

Cuadro 1.1 Ejemplos del uso de apekhō ("abstenerse de") en la VNI (nueva versión internacional)

1 Tesalonicenses 4:3	Es la voluntad de Dios que seas santificado: que evites (apekhō) la inmoralidad sexual.
1 Tesalonicenses 5:22	Evita (apekhō) todo tipo de maldad.
1 Timoteo 4:3	Prohíben a la gente casarse y les ordenan abstenerse (apekhō) de ciertos alimentos.
1 Pedro 2:11	Queridos amigos, os insto, como extranjeros y extraños en el mundo, a absteneros (apekhō) de los

Un argumento que se ha utilizado es que los mandamientos fueron dados por un cierto tiempo y que luego fueron cancelados. En cuanto a "las cosas sacrificadas a los ídolos", se ha argumentado que Pablo lo permitió en su primera carta a los Corintios. El punto de vista luterano sobre el uso de la sangre se ve a continuación.

> [65] Los apóstoles ordenaron a los cristianos **que no comieran carne con la sangre todavía en ella** (Hechos 15:20). ¿Quién obedece este mandamiento en nuestros días? Y sin embargo, la gente que no lo obedece no está pecando. Porque ni siquiera los mismos apóstoles quisieron cargar la conciencia de la gente con tales cadenas. Para evitar causar ofensa, prohibieron por un tiempo el comer carne con la sangre todavía en ella. [66] Porque este decreto debe recordarnos siempre cuál es el propósito del evangelio.
>
> [67] Casi ninguna ley eclesiástica se cumple exactamente. Todos los días muchas costumbres dejan de usarse incluso entre las personas que más apoyan las tradiciones.
>
> [68] Tampoco se pueden cuidar adecuadamente las conciencias a menos que se cambien estas costumbres de la siguiente manera: Las leyes eclesiásticas pueden ser obedecidas si esto se hace sin enseñar que son

> necesarias. Y las conciencias no deben ser dañadas, incluso cuando las tradiciones cambian. [8]

Las palabras de la Confesión de Augsburgo son una negación de las claras palabras de la Biblia. La decisión de los apóstoles y los ancianos fue puesta en la categoría "Leyes de la Iglesia que no es necesario cumplir". No se aportan pruebas de la afirmación de que las leyes se dieron "para evitar el delito", y que se dieron "por un tiempo" y luego fueron abolidas. Pero consideraré dos argumentos que se utilizan.

1. Confessio Augustana, artículo 28; https://www.stpls.com/uploads/4/4/8/0/44802893/augsburg-confession.pdf.

El primer argumento es que estas leyes fueron dadas sólo a los cristianos de las naciones, y no eran vinculantes para los cristianos de ascendencia judía. Es cierto que los cristianos de las naciones fueron el centro de las discusiones. (Hechos 15:20) Y la razón de esto era que los Cristianos de Antioquía habían planteado la cuestión de si las personas de las naciones debían ser circuncidadas o no. Si se utiliza el argumento de que las leyes sólo se refieren a los cristianos de las naciones, debemos restringir la aplicación sólo a los cristianos de las naciones en Antioquía, porque la carta estaba dirigida a ellos (versículo 23). Sin embargo, en Hechos 16:4 (TNM13) se muestra que Pablo y Timoteo visitaron diferentes congregaciones cristianas, y "les entregaban para su observancia los decretos que habían sido decididos por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén". ¿Y quiénes fueron los objetos de esta liberación? Se utiliza la palabra griega *autois* ("ellos"), dativo plural masculino. Entonces, todos en cada congregación se suponía que debían cumplir estos decretos. Y en las congregaciones había tanto judíos como cristianos de las naciones, como indica el 16:3.

Las palabras de Hechos 15:21 (NWT84) también son usadas por aquellos que se oponen a la ley sobre la sangre:

> Porque desde la antigüedad Moisés ha tenido en ciudad tras ciudad a los que le predican, porque se le lee en voz alta en las sinagogas todos los sábados.

El argumento es el siguiente: Como los judíos que conocían la ley de Moisés no debían ser ofendidos, era necesario que los cristianos de las naciones mantuvieran por algún tiempo algunas de las leyes de Moisés. Si

los judíos no se ofendían, la ley más importante de Moisés que debía seguirse era la circuncisión. Por ejemplo, Pablo circuncidó a Timoteo, por lo que los judíos no debían ofenderse (16:3). Pero la circuncisión fue rechazada por los apóstoles y los ancianos.

¿Pero por qué Santiago se refiere a Moisés en el versículo 21? Una explicación natural es la siguiente: La expresión "ciudad tras ciudad" debe referirse a todas las ciudades con sinagogas en Israel y los países de alrededor. En Israel, algunos pueblos de las naciones eran prosélitos judíos, y más tarde se convirtieron en cristianos. (Hechos 2:5-12) En los países fuera de Israel, muchos pueblos de las naciones asistían a las sinagogas judías, como muestra Hechos 17:1-4, 17. El punto de Santiago puede haber sido que debido a que Moisés se lee regularmente en las sinagogas, tanto para los judíos como para la gente de las naciones, estos cuatro mandamientos que sugiero no son algo completamente nuevo. Pero muchas personas de las naciones ya están familiarizadas con los mandamientos debido a los escritos de Moisés.

Otro argumento que sugiere que las cuatro leyes sólo eran válidas por un corto tiempo, se basa en las palabras de Pablo sobre los sacrificios a los ídolos en 1 Corintios capítulos 8 y 10: La carne de los animales sacrificados a los ídolos se podía comer si nadie se ofendía (10:25), y esto muestra que el mandamiento contra las cosas sacrificadas a los ídolos ya no era válido, es el argumento.

El contexto muestra que este argumento no es válido. En Corinto, había templos para ídolos. Se mataban animales, y partes de cada animal se ofrecían a los ídolos, y otras partes eran alimentos por los adoradores de ídolos que cenaban en los templos de ídolos. Después de la ofrenda y la alimento en el templo de los ídolos, quedaba mucha carne, y esta carne se vendía al día siguiente en el mercado. Así que la cuestión era si los cristianos podían comprar la carne de los animales que el día anterior habían sido sacrificados a los ídolos. Esta era una decisión que cada cristiano tenía que tomar, según Pablo. Pero cenar en el templo de los ídolos no sería correcto, como dice Pablo en 1 Corintios 10:18-21. Esto demuestra que el mandamiento contra el consumo de carne ofrecida a los ídolos aún estaba vigente. Muchos años después de que se escribieran las cartas a los corintios, Juan escribió: "Guardaos de los ídolos". (1 Juan 5:21, NWT84) Así que el mandamiento de la reunión de Jerusalén en el 49 CE seguía siendo válido.

También debemos tener en cuenta que uno de los cuatro mandamientos

estaba en contra de *la porneia* ("inmoralidad sexual"). Esta ley se menciona muchas veces en diferentes libros del NT, y muchos miembros de las denominaciones cristianas aceptan que esta ley aún es válida. Sería inconsistente argumentar que dos de las leyes de la reunión del 49 EC siguen siendo válidas, pero las otras dos fueron dadas por un tiempo para que los judíos no se ofendieran.

Contrariamente a tal argumento, hay una cosa que une a las cuatro leyes. Una ley se basa en uno o más principios, que son verdades básicas. Curiosamente, las cuatro leyes que estamos discutiendo se basan en el mismo principio, a saber, el principio de la santidad de la vida. La sangre representa la vida de todas las criaturas, y la sangre no debe ser usada para ningún propósito, excepto en el altar. Llevar sangre a nuestro cuerpo, usándola así, es una violación de la santidad de la vida. Comer la carne de animales estrangulados es lo mismo que comer sangre porque los animales no son sangrados. Los humanos pueden, al tener relaciones sexuales, transmitir la vida a una nueva generación. Dios quiere que los recién nacidos tengan el mejor ambiente posible donde crecen para se conviertan en adultos. El mejor ambiente es el matrimonio, donde el hombre y la mujer se comprometen el uno con el otro y con su descendencia. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, con la posibilidad de transmitir la vida a un niño en un ambiente incierto es una violación de la santidad de la vida del niño. Génesis 9:3, 4 y Levítico 17:11- 14 muestran que los animales sólo pueden ser matados para alimento o como sacrificio a Jehová Dios. Cuando se mata un animal para convertirlo en un sacrificio para un ídolo, se viola la santidad de su vida. La ley contra las cosas sacrificadas a los ídolos también se basa en los principios, "Sólo hay un Dios verdadero" y "Sólo Jehová Dios merece ser adorado". El hecho de que las cuatro leyes se basen en el mismo principio esencial indica que se trata de leyes fundamentales de Dios y que no están abolidas.

El uso de la sangre con fines médicos

Los mandamientos de abstenerse de sangre y de animales estrangulados se relacionan con el alimento. Desde mediados del siglo XX, la sangre también se ha utilizado con fines médicos. ¿Están esos propósitos cubiertos por el decreto de la reunión de los apóstoles y los ancianos en Jerusalén en el 49 EC?

Cuando consideramos las razones detrás de las leyes que tratan de la sangre, la respuesta debe ser sí. La sangre representa la vida, y la fuente de

la vida es Dios. (Salmo 36:10) Por lo tanto, tiene el único derecho de decidir cómo debe usarse la vida, representada por la sangre. Como hemos visto, si una persona mata a un ser humano y derrama su sangre, él mismo es considerado culpable y por lo tanto será castigado con el derramamiento de su propia sangre. Si se mataba a un animal para comer, su sangre debía ser derramada y cubierta con polvo. Esto indica que la sangre no debe usarse para nada; el único uso legal era en el altar como sacrificio. Esto ocurría cuando se validaba la ley de Moisés, y estos sacrificios apuntaban al perfecto sacrificio de la carne y la sangre de Jesús. Debido a que la sangre es santa y no hay un uso legal de la sangre, el uso médico moderno será una violación de la ley de Dios, tanto como tomar la sangre por la boca como alimento o bebida.

Además, como cristianos creyentes en la Biblia, tomamos las palabras de la Biblia en un sentido absoluto si el contexto no muestra que hay una excepción. Las palabras de la ley son "abstenerse de la sangre", y no se enumera ninguna excepción. Por lo tanto, nos abstendremos de sangre en cualquier forma.

Sin embargo, hay una cuestión relacionada con la ciencia médica moderna que debe ser abordada. Se han desarrollado métodos para fraccionar la sangre, y tales fracciones se utilizan a menudo en el tratamiento de los pacientes. Recibir tales fracciones, ¿es una violación de la ley de abstenerse de la sangre? Eso depende de si una fracción en particular *es* "sangre" (griego, *haima* y hebreo dām) en el sentido bíblico de la palabra. El CG ha decidido que la sangre entera, el plasma sanguíneo y los tres componentes básicos de la sangre, a saber, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, deben ser subsumidos bajo el término "sangre". Pero no se sabe si componentes como la albúmina, las inmunoglobulinas y los factores de coagulación *son* "sangre" o *no son* "sangre". Por lo tanto, aceptar o no estos factores es una cuestión de la conciencia de cada Testigo.

En los capítulos 4 y 5, critico fuertemente a CG porque han hecho muchos mandamientos humanos que no tienen base en la Biblia, y que han causado daño a miles de Testigos. La definición de lo que se incluye en el término "sangre" es también un mandamiento humano, o más bien una definición humana. Pero hay una diferencia entre este mandamiento y los otros que critico. Los mandamientos relativos a la educación superior, a las infracciones de expulsión y a muchas otras cuestiones son innecesarios y no deberían haberse hecho en primer lugar. Pero para tener una definición

de lo que es "sangre" es necesario. Estoy de acuerdo con la definición de la CG de que los componentes básicos de la sangre *son* "sangre" en el sentido bíblico de la palabra. Pero como la Biblia no da una definición, no puedo criticar a otros que tienen un punto de vista diferente. [9]

¿Pero qué hay de la *vida* que es sagrada? Si un médico dice que necesito sangre para sobrevivir, ¿no será más importante defender la vida que cumplir una ley de Dios sobre la sangre? Mateo 16:24-26 (NWT84) dice:

El punto aquí es que cuando algo no está explícitamente dicho o definido en la Biblia, ningún cristiano tiene el derecho de hacer una definición que sea vinculante para otros. Esto significa que cuando *La Atalaya* hace una definición de lo que está incluido en *dām* y *haima*, esto tiene un valor indicativo y no un valor vinculante. (1 Corintios 4:6) Si otros cristianos, como los miembros de la CG, tuvieran el derecho de tomar decisiones que fueran vinculantes para otros en relación con cuestiones de fe que no se mencionan en la Biblia, el resultado sería una colección de leyes extrabíblicas, como las del Talmud. Lamentablemente, hay una serie de decisiones de este tipo que han sido tomadas por el CG. No hablo de procedimientos de organización, que son necesarios en una gran organización. Pero estoy hablando de normas y reglamentos que están relacionados con nuestra fe y vida cristiana. En estas áreas, nadie tiene el derecho de dictar a otros.

> [24] "Si alguien quiere venir a por mí, que se desautorice a sí mismo y recoja su estaca de tortura y me siga continuamente. [25] Porque quien quiera salvar su alma la perderá, pero quien pierda su alma por mí la encontrará. [26] ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma?"

Estas palabras muestran que seguir las leyes de Dios es más importante que preservar el alma (la vida). Ilustraré el asunto de la siguiente manera: En los días del emperador romano Nerón, los cristianos eran perseguidos. Considere una familia de marido, mujer y un niño, que fue arrestado, y que fueron llevados al anfiteatro. En el centro, había un altar con un fuego ardiente, y junto al fuego había un receptáculo con incienso. El padre recibió un ultimátum: o echaba un poco de incienso en el fuego, haciendo así una ofrenda al genio del Emperador, o él y su familia serían asesinados. Como los cristianos no infringirían la ley de Dios, aunque la acción requerida fuera sólo una muestra, y pudieran salvar sus vidas, los cristianos no lo harían. Por lo tanto, tenemos la palabra "mártir". Lo mismo ocurre con la ley de Dios sobre la sangre. Los cristianos no violarán esta ley, aunque puedan salvar la vida.

El Nuevo Testamento prohíbe cualquier uso de la sangre para

cualquier propósito, incluyendo propósitos médicos.

Los enemigos de TJ han afirmado a veces que un gran número de personas han muerto porque se han negado a recibir transfusiones de sangre. En Noruega, las personas enfermas con los casos más complicados son enviadas a los grandes hospitales de Oslo. Y el Comité de Enlace con los Hospitales, del que soy miembro, ha asistido a cientos de Testigos enfermos en la zona de Oslo y los distritos de los alrededores. Una vez al mes, tenemos una reunión, donde discutimos los casos en los que hemos asistido, y en esta reunión, también discutimos cómo podemos ayudar mejor a aquellos que nos piden ayuda.

Durante los 29 años en que he sido miembro del CECH, sólo conozco a dos personas que murieron después de una operación, pero que probablemente podrían haber sobrevivido si hubieran recibido sangre de alguna forma. La literatura médica muestra que, en contraste con estas dos, varias personas en Noruega han muerto *debido a* complicaciones causadas por transfusiones de sangre, y hay cientos de otras cuyas vidas se han acortado debido a reacciones inmunológicas causadas por transfusiones de sangre. TJ cree que las leyes de Dios son buenas, y que pueden ayudar a las personas a evitar problemas y para llevar una buena vida. En raros casos, los testigos han sido torturados para que renuncien a su fe, y en otros casos, han muerto porque no violarían las leyes de Dios. Los Testigos quieren vivir, y toman medidas razonables para seguir viviendo. Pero si hay una situación en la que deben morir para cumplir las leyes de Dios, saben que, en el futuro, tendrán una resurrección de entre los muertos.

EL REINO DE DIOS

El Reino de Dios con Jesucristo como rey es la doctrina bíblica que, más que cualquier otra, hace a TJ diferente de otras denominaciones cristianas. Si no creyera que Jesús *es el rey*, en el sentido literal y completo de la palabra, mi vida habría sido completamente diferente de lo que es.

La influencia del Reino en la vida de sus súbditos

Porque creo que Jesucristo en la actualidad actúa como rey, tomo el punto de vista de que soy un embajador del Reino. (2 Corintios 5:20) Debido a esta posición, predico las buenas noticias del Reino, pidiendo a la gente que se reconcilie con Dios. Me comporto como un embajador, y no seré parte del

establecimiento militar en el país donde vivo, ni votaré por un partido político. Pero me esforzaré por cumplir las leyes del estado, ser un buen vecino y contribuir a un ambiente agradable.

> La creencia de que Jesús *es el* rey tiene una fuerte influencia en la vida de los cristianos. Debido a esto, se niegan a hacer el servicio militar, no votan, y no son parte del mundo.

No comparto los objetivos de la mayoría de la gente que me rodea. Sin embargo, me gusta tener buenos amigos con los que pasar el tiempo; me gusta la buena alimento y la bebida, y me gusta experimentar cosas nuevas cuando tengo vacaciones. Pero al mismo tiempo, aprecio valores que la mayoría de las personas a mi alrededor no cultivan. Y mis creencias son muy diferentes a las de otras personas. Para poner la situación en la perspectiva correcta, cito algunas palabras del libro de Daniel. En el capítulo 2, describe la gran imagen de una persona que consiste en diferentes metales. Estos metales representan poderes mundiales que irían y vendrían, uno tras otro. El último poder mundial está simbolizado por los pies de hierro y arcilla. Una gran piedra golpeó la imagen en los pies, y la toda la imagen fue aplastada. En el capítulo 2, versículo 44, Daniel explica el significado de la piedra que aplastó la imagen. Cito de NWT84.

> Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será llevado a la ruina. Y el reino en sí mismo no será transmitido a ningún otro pueblo. Aplastará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo permanecerá por tiempo indefinido.

Las palabras de Daniel muestran que el Reino de Dios aplastará a Noruega, EE.UU., Rusia, Israel y todos los demás países. Entonces el Reino de Dios gobernará sobre toda la tierra y hará la paz. La mayoría de las personas que se dicen cristianas no aceptarán la idea de que todas las naciones actuales serán eliminadas por el Reino de Dios. Pero si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no podemos escapar a esta conclusión.

No sé exactamente cuándo el Reino de Dios aplastará a las naciones de este mundo, aunque hay fuertes evidencias de que esto ocurrirá en un futuro no muy lejano. Pero como creo en toda la Biblia, incluyendo estas palabras, elegí promover los intereses del Reino de Dios en lugar de trabajar para conseguir una posición alta en este mundo o hacerme materialmente rico.

La cronología del Reino de Dios

El mensaje básico de Jesús cuando estuvo en la tierra era sobre el Reino de los Cielos. A menudo decía: "El Reino de los Cielos está cerca". (Mateo 4:17) El significado de esto era que Jesús, el rey del Reino, estaba entre ellos. Lucas 17:21 (NAB) dice: "El reino de Dios está entre ustedes". Pero cuando Jesús regresó al cielo, el Reino ya no estaba entre ellos.

Los apóstoles esperaban el establecimiento del Reino de los Cielos. En una ocasión, cuando estaban cerca de Jerusalén, "pensaron que el reino de Dios aparecería allí inmediatamente". (Lucas 19:11, NAB) En relación con eso, Jesús contó una ilustración, que comenzó con las siguientes palabras (verso 12): "Un noble se fue a un país lejano para obtener la realeza para sí mismo y luego regresar." Esto indica que Jesús volvería al cielo, y cuando regresara, el Reino de Dios se establecería.

La profecía del Antiguo Testamento que se cita la mayoría de las veces en el NT es el Salmo 110:1, 2 (NWT13). Estos versos arrojan algo de luz sobre el tema que estamos discutiendo:

> [1] Jehová declaró a mi Señor: "Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como un taburete para tus pies". [2] Jehová extenderá el cetro de tu poder fuera de Sión, diciendo: "Ve sometiéndote en medio de tus enemigos".

La misma profecía muestra que en un momento dado, el mencionado Señor gobernará en medio de sus enemigos, y ellos se convertirán en un taburete para sus pies. Pedro muestra en Hechos 2:34-36 que el Señor, que gobernará, es Jesucristo. ¿Cuándo comenzaría su gobierno entre sus enemigos? La epístola a los hebreos fue escrita muchos años después de que Jesús regresara al cielo, y en 10:12, 13 (NVI) leemos:

> [12] Pero cuando este sacerdote ofreció para siempre un sacrificio por los pecados, se sentó a la derecha de Dios. [13] Desde entonces espera que sus enemigos se conviertan en su escabel.

Las palabras citadas muestran que Jesús no gobernó en el Reino de Dios, en medio de sus enemigos, cuando estaba en la tierra. Y varias décadas después de ese tiempo, cuando se escribió Hebreos, todavía esperaba el comienzo de su gobierno.

El libro del Apocalipsis fue escrito a finales del siglo I d.C., y el primer versículo dice que el libro fue escrito, "para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto".[10] El escenario del Apocalipsis es un período de tiempo antes de que Jesús venga como juez. (2 Tesalonicenses 1:7-10)

El juicio de los enemigos de Dios se describe en los capítulos 17-20 del Apocalipsis. Antes de este juicio final, ocurrirán un gran número de cosas. Dos pasajes del Apocalipsis nos ayudan a saber algo sobre cuándo se establecerá el Reino de Dios en relación con el juicio final:

> Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta, y se oyeron voces que gritaban en el cielo: "El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos"... "Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, por asumir tu gran poder y comenzar tu reinado". (11:15, 17, NJB)
>
> 9 El gran dragón, la serpiente primitiva, conocida como el diablo o Satanás, que había llevado a todo el mundo por mal camino, fue arrojado a la tierra y sus

2. La palabra "pronto" (*takhus*) tiene el significado de "rápidamente; rápido; sin demora; pronto; poco tiempo; poco tiempo". Puede referirse al corto intervalo entre dos acciones, o a acciones que se desarrollan rápidamente. En un contexto profético, el concepto "pronto" puede ser mucho más largo de lo que esperamos. (1 Pedro 3:8)

> ángeles fueron arrojados con él. 10 Entonces oí una voz que gritaba desde el cielo: "La salvación y el poder y el imperio para siempre han sido ganados por nuestro Dios, y toda la autoridad por su Cristo, ahora que el acusador, que acusó a nuestros hermanos día y noche ante nuestro Dios, ha sido derribado... . . 12 Así que regocíjense los cielos y todos los que viven en ellos; pero para ustedes, tierra y mar, viene el desastre, porque el diablo ha bajado a ustedes enfurecido, sabiendo que le queda poco tiempo". (12:9, 10, 12, NJB)

Las palabras del 11:15 muestran que el Reino pertenece a Dios, y Jesucristo es el rey en el Reino de Dios. El significado básico de la palabra traducida por "asumir" en el 11:17 es "tomar". Se le agradece a Dios porque ha tomado su gran poder y ha comenzado a reinar. Debido a que el Apocalipsis trata de las últimas cosas antes de que Jesús venga como juez, debe comenzar a reinar en este momento cuando sus enemigos se han convertido en su escabel.

Las palabras del 12:9 muestran que el Diablo y sus ángeles fueron arrojados del cielo. A partir de este momento, el poder y el Reino pertenecen a Dios, y la autoridad a Cristo. La cronología de este evento se muestra en 12:12: El Reino de Dios se establece "un corto período de tiempo"[11] antes de que el Diablo sea atado y arrojado al abismo. (Apocalipsis 20:1-3) No sabemos cuán largo es este "corto período de

tiempo". Pero el punto importante es que hay "un corto período de tiempo" *después de que el* Reino de Dios se establece y *antes de que* Jesús venga como juez para eliminar a todos los enemigos de Dios.

El Reino de Dios se establece "un corto período de tiempo" antes del juicio final.

Este ajuste de tiempo se corresponde estrechamente con la gran profecía de Jesús en los capítulos 24 y 25 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos y el capítulo 21 de Lucas. En Mateo 24:30 a 25:31, la venida (*erkhomai*) de Jesús como juez para eliminar a los enemigos de Dios se menciona ocho veces. Pero antes de esta venida, sucederían varias cosas.

Según Mateo 24:3, los discípulos preguntaron por la señal de la presencia (*parusía*) de Jesús. La palabra *parusía* se encuentra en muchas traducciones de la Biblia como "venida". Pero esto es engañoso. Algunos léxicos le dan al

3. La palabra traducida como "tiempo" es *kairos*, que se refiere a "un tiempo designado, un tiempo específico". Por lo tanto, la representación de "un corto período de tiempo" de NWT13 es excelente.

que significa "venida" además de "presencia". He comprobado todas las referencias a la literatura griega en diez léxicos donde *la parusía* también se supone que significa "venida", pero ninguna de las referencias muestra claramente este significado *instantáneo*. En Filipenses 2:12, *la parusía* ("presencia") se contrasta con la *apousia* ("ausencia"). Y todas las ocurrencias de *parusía* en el NT encajan muy bien con la interpretación de "presencia". En Mateo 24:3 *synteleias tou aiōnos* ("la conclusión del sistema de cosas") es paralela a la *parusía* ("presencia"). En la parábola de Jesús en Mateo 13:24-30, 36-43 *synteleia aiōnos* ("la conclusión de un sistema de cosas") se dice que es la cosecha (*therismos*) donde muchas cosas sucederán (verso 39). El hecho de que la "cosecha" sea paralela a *aiōn(os)* ("un sistema de cosas") y *aiōn(ou)* sea paralela a *la parusía* ("presencia"), indica que *la parusía* no es una "venida" instantánea, sino que representa un período de tiempo en el que Jesús está presente. Que *la parusía* es un período de tiempo también se confirma en Mateo 24:37-39. En estos versículos, se dice que la *parusía* es similar a los *días* de Noé, es decir, a un período de tiempo. Al final de la *parusía* de Jesús, *vendrá* como el juez y destruirá a todos los

enemigos de Dios. Por lo tanto, la presencia de Jesús es la misma que "el corto período de tiempo" mencionado en Apocalipsis 12:12.

La señal de la presencia de Jesús consiste en varios eventos, el primero de ellos es "guerras e informes de guerras" porque "la nación se levantará contra la nación y el reino contra el reino". Que muchas naciones y reinos participaran en una guerra, encaja con la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914. También es el caso del caballo rojo de Apocalipsis 6:4 que "quitaría la paz de la tierra". Las otras partes de la señal también se han visto desde 1914, incluyendo la predicación mundial sin precedentes de TJ. (Mateo 24:14)

Jesús mostró que en el momento de su *parusía*, el cumplimiento del "señal" sería entendido por sus seguidores. Él dijo: "Así que, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas". (Mateo 24:33, NJB) En realidad, ¿qué significa la palabra "cerca"? La explicación viene en los versículos 34 y 36 (NJB):

> En verdad les digo que antes de que esta generación haya pasado, todas estas cosas habrán ocurrido. . . Pero en cuanto a ese día y esa hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie más que el Padre solo".

Estas palabras de Jesús muestran que en el "tiempo de la conclusión" ocurrirían eventos particulares que constituyen una señal. Cuando estos eventos fueran vistos, sus seguidores sabrían que el final vendría en *la generación* de los que vieron la señal. Pero el día y la hora del juicio final, ningún ser humano lo sabría.

Debido a todos los puntos y pasajes discutidos anteriormente, creo que Jesús ha estado reinando como rey en el Reino de Dios desde 1914 CE. Y esa es la razón por la que me comporto como embajador del rey y su Reino.

LAS PROFECÍAS DE LA BIBLIA Y LOS TESTIGOS DE JEHOVA

Comenzaré esta sección repitiendo que la Biblia tiene dos tipos de material: 1) el material en el que todo lo que podemos saber sobre un tema se difunde en los libros de la Biblia, y tenemos que hacer una síntesis de este material, y 2) el material en el que sólo la mitad se encuentra en la Biblia, y debemos encontrar la otra mitad nosotros mismos. El primer material mencionado se relaciona con las doctrinas fundamentales de la Biblia, y en la última sección, he discutido varias doctrinas que son enseñadas por TJ y por nadie más. El segundo tipo de material se

relaciona con las profecías de la Biblia, y discutiré este material en esta sección.

LOS TIEMPOS SEÑALADOS DE LAS NACIONES

En la última sección, cité las palabras de Jesús, mostrando que sus seguidores deberían entender su gran profecía. (Mateo 24:33-36; Marcos 13:29-
32) En esta sección, discutiré una parte de la profecía, a saber, la expresión "los tiempos señalados de las naciones" en Lucas 21:24

La TNM13 dice: "Y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones". Porque Jesús dijo que sus seguidores entenderían su gran profecía, este versículo también debe ser entendido. No hay pistas en el contexto que puedan ayudarnos a entender las palabras. Por lo tanto, debe haber hilos en algún lugar de la Biblia que nos ayuden a entender la profecía. Entonces, ¿cuáles son *los tiempos señalados de las naciones*?

Primero hagamos un poco de razonamiento. En Mateo 24:15, Jesús instó a los lectores a usar el discernimiento en relación con "la cosa repugnante que causa desolación". Jesús puede o no haber hecho algunos comentarios con respecto a la identidad de esta cosa repugnante (Mateo 24:15, 16; Lucas 21:20, 21), pero Jesús exhortó a sus seguidores a usar el discernimiento. Para ello, los discípulos que no escuchaban las palabras de Jesús tenían que confiar en el griego palabras *bdelugma tēs* erēmōseōs, mientras que los que escucharon las palabras de Jesús podían buscar las palabras hebreas que usó. ¿Cómo podrían llegar a comprender estas palabras? Buscando palabras similares en la LXX, o, si el hebreo era su lengua materna, podían buscar palabras hebreas con un significado similar. En ambos casos, sólo se pueden identificar tres pasajes, a saber, Daniel 9:27; 11:31; y 12:11. Leyendo estos pasajes en su contexto, una identificación de la abominación podría ser posible.

Este es un principio importante: Cuando se usan palabras proféticas en el NT, tenemos que mirar al AT para ver si las palabras proféticas están tomadas de uno de los libros del AT. Esto es particularmente importante cuando hay pocos indicios en el NT en cuanto al significado de determinadas palabras proféticas. En su gran profecía, Jesús se refirió varias veces al libro de Daniel. En Mateo 24:21, se refirió a la gran tribulación, que se menciona en Daniel 12:1. En Mateo 24:30 y

25:31, se refiere al Hijo del Hombre, que se menciona en Daniel 7:13. Además, el Reino de Dios es el tema principal de Daniel, como también lo es en la gran profecía de Jesús. (Mateo 24:14; 25:31) Y hay algunas palabras en el texto griego de Mateo 24 que se encuentran en el texto griego de Daniel, como *synteleia* ("conclusión"; hebreo, qēsΩ), que se utiliza 23 veces en Daniel y una vez en Mateo 24:3. No hay duda de que Jesús tenía a Daniel en mente cuando pronunció su gran profecía.

Jesús se refirió al libro de Daniel varias veces en su gran profecía. Daniel también puede ayudarnos a entender la referencia de "los tiempos señalados de las naciones". ”

Los paralelismos lingüísticos entre Lucas 21:24 y el capítulo 4 de Daniel

Las palabras de Jesús en Lucas 21:24, *kairoi* etΩnōn, no tienen ninguna otra pista en Lucas excepto que el tema es "Jerusalén". Si estas palabras son significativas para nosotros, tenemos que buscar pistas en el Antiguo Testamento. La primera pregunta que hay que hacer es en qué idioma se pronunciaron las palabras. Jesús usó el hebreo o el arameo, y la evidencia sugiere que el lenguaje que Jesús usó cuando habló con sus discípulos fue el hebreo. Sin embargo, vemos por los evangelistas que Jesús también podía usar palabras arameas. Si Jesús habló en hebreo, lo más probable es que usara la forma plural de *mō'ēd* donde Lucas tiene *kairoi.* Tanto la palabra *mō'ēd* como la palabra *kairos* se refieren a una hora específica, una hora señalada. Si miramos los pasajes donde esta palabra se usa en el OT, encontramos que sólo en un lugar esta palabra está determinada por números, indicando tiempos específicos, y eso es Daniel 12:7: "un tiempo determinado, tiempos determinados y medio". Tanto la LXX griega como Teodoción usan *kairos* en este pasaje.

En el texto arameo de Daniel 7:25, encontramos los mismos números mencionados, y la palabra aramea utilizada es *"iddān"*, lo que indica que *"iddān"* en arameo y "*mō" ēd* en hebreo se refieren a un tiempo determinado. Y curiosamente, tanto la LXX como la Teodócion usan *kairos* tanto en Daniel 7:25 como en 12:7. La palabra aramea *"iddān"* también está determinada por los números en Daniel 4:16, 23, 25, 32. Por lo tanto, vemos que sólo hay tres capítulos en el AT donde la palabra hebrea o aramea para "tiempo señalado" está determinada por un número particular.

Si Jesús hablaba arameo, habría usado *'iddān* en Lucas 21:24, pero como la gente en sus días entendía tanto el hebreo como el arameo, independientemente del idioma que usara Jesús, los tres capítulos mencionados en Daniel serían los únicos que podrían ser antecedentes de *kairoi etΩnōn* en Lucas 21:24. Mientras que el hebreo *mō'ēd* de Daniel 12:7 y el arameo *'iddān* de 7:25 son traducidos por *kairós* en la LXX y en Teodótion, los cuatro ejemplos de *'iddān* en Daniel 4:16, 23, 25, 32 son traducidos por la forma plural de *etos* ("año") en la LXX y por *kairós* en Teodótion. La representación *etos* en la LXX es una traducción interpretativa, que se desvía de la representación habitual de *kairos* para 'iddān. Por otra parte, la traducción griega de Teodócion, que está mucho más cerca de los textos hebreos y arameos de Daniel que la LXX, y que es la que citan los escritores del NT, tiene *kairos* también en Daniel 4:16, 23, 25, 32.

Así, uno o más de los tres pasajes mencionados debe haber sido lo que Jesús tenía en mente en Lucas 21:24. ¿Pero cuál? Como ha demostrado la literatura de TJ, hay fuertes argumentos a favor de aplicar Dan. 7:25 y 12:7 al "tiempo de la conclusión (fin)" después de 1914, así que el único lugar posible que puede haber estado en la mente de Jesús es el capítulo 4 de Daniel. Tanto si Jesús usó la palabra hebrea *mō'ēd* como la palabra aramea 'iddān, el equivalente griego natural para que un escritor del NT elija sería *kairos*. Esto indica que hay un vínculo *lingüístico* definido entre Lucas 21:24 y Daniel 4:16, 23, 25, 32.

Hay un paralelismo lingüístico entre "los tiempos señalados" en Lucas 21:24 y los siete tiempos del capítulo 4 de Daniel.

En Lucas 21:24, la ciudad de Jerusalén está conectada con los tiempos señalados de las naciones. Jerusalén sería pisoteada por las naciones durante los tiempos señalados de las naciones. ¿Pero cuál es la referencia de "Jerusalén"?

El uso de nombres de ciudades

Una ciudad puede, en la Biblia, tener al menos tres referencias: 1) los habitantes, 2) la parte material de la ciudad (casas, muros y ladrillos), y 3) lo que la ciudad representa o representa. La ciudad como lugar geográfico se menciona en Mateo 2:1, y a los habitantes se les llama

"Cafarnaún" en Mateo 11:23. El uso más importante en nuestro contexto es 3), así que veamos algunos ejemplos. En 2 Reyes 23:19 se habla de "las ciudades de Samaria", y "Samaria", que en sí misma era una ciudad, representa evidentemente a todo el Reino del Norte; lo mismo ocurre en Ezequiel 16:46.

Sobre esta base, cuando encontramos la palabra "Jerusalén" en Lucas 21:24, no podemos saber de entrada a qué se refiere. Cuando miramos el uso de las ciudades en contextos proféticos en las Escrituras Hebreas, en la mayoría de los casos, lo que la ciudad representa, evidentemente estaba en la mente del profeta. Esto sugeriría que "Jerusalén" en la profecía de Jesús en Lucas 21:24 no se refiere al pueblo de Jerusalén ni a la ciudad como lugar geográfico, sino que se utiliza de manera representativa.

En contra de esto, se puede argumentar que la destrucción literal de la ciudad de Jerusalén estaba en la mente de Jesús, como se muestra en Lucas 21:20, y en este versículo, "Jerusalén" debe referirse a la ciudad y sus habitantes. Por lo tanto, si "Jerusalén" en el v. 24 no se refiere a la ciudad literal de Jerusalén, entonces la única palabra "Jerusalén" debe ser utilizada en dos sentidos diferentes en los versículos 20 y 24. ¿Pero es esto natural? Teniendo en cuenta los patrones bíblicos, no hay nada extraño en tal uso. En Mateo 2:1, "Jerusalén" se refiere a la ciudad como un área geográfica, pero en el versículo 3, "Jerusalén" se refiere a los habitantes de la ciudad. En Mateo 11:23, 24, Jesús primero usa "Sodoma" para referirse a la ciudad, pero las palabras "la tierra de Sodoma" se refieren a los habitantes. Incluso es posible utilizar un único sustantivo definido en dos sentidos diferentes. En Juan 2:19 (TNM13), Jesús dice: "Derriben este templo, y en tres días lo levantaré". Gramaticalmente el pronombre "ello" debe referirse a "este templo" (el templo literal), pero en el versículo 20, se afirma que se refirió al "templo de su cuerpo". Esto significa que "el templo" que debería ser derribado era el templo literal en Jerusalén, pero el templo que debía ser levantado era un templo espiritual. Las referencias de las palabras también pueden cambiar en las profecías.

Diferentes usos de "Jerusalén" e "Israel"

Si Jesús en Lucas 21:24 tenía en mente la ciudad literal de Jerusalén, esto requeriría que los judíos continuaran siendo el pueblo elegido de Dios, o al menos que se convirtieran en su pueblo elegido de nuevo al final de los

tiempos señalados de las naciones. Sin embargo, esto se contradice con las Escrituras. Éxodo 19:5, 6 muestra que los judíos no siempre serían el pueblo de Dios, sino solo si cumplían la condición de obedecer las leyes de Jehová. El pueblo no hizo eso, y en cierto momento, recibió su última oportunidad de arrepentirse durante un período de setenta semanas. (Daniel 9:24-27) Cuando no se arrepintieron, fueron rechazados. Sobre esta base, sería extraño que Jesús pronunciara una profecía sobre la ciudad literal de Jerusalén.

En el NT, se muestra que "Israel" puede aplicarse a dos grupos diferentes. En Gálatas 6:16, Pablo habla del "Israel de Dios", lo que implica que hay otro Israel que no pertenece a Dios. Lo mismo está implícito en las palabras "Israel de una manera carnal" en 1 Corintios 10:18, y se afirma explícitamente en Romanos 9:6-8. Es interesante ver cómo esta diferencia entre los dos Israel o Jerusalén se expresa en las profecías. Por ejemplo, en el capítulo 60 de Isaías hay una profecía relativa a Sión o Jerusalén (v. 14). Las palabras de esta profecía no se aplican a los judíos carnales o a la Jerusalén literal, sino a la "Nueva Jerusalén", como muestran los siguientes paralelismos:

Cuadro 1.2 Diferentes usos de "Jerusalén".

Isaías 60:1-2	Apocalipsis 21:23
Isaías 60:3	Apocalipsis 21:24
Isaías 60:11	Apocalipsis 21:25
Isaías 60:5	Apocalipsis 21:26

Jeremías 31:31 tiene una profecía sobre un nuevo pacto "con la casa de Israel y con la casa de Judá". Estas palabras se citan en Hebreos 8:7-13, y se da a entender que el pacto de la ley sería abolido. Luego se citan las palabras de Jeremías en Hebreos 9:14, 15, y se muestra que "Israel" y "Judá" en la profecía no se refieren a el literal "Israel" y "Judá", sino a "los (cristianos) que han sido llamados". Basándonos en los pasajes anteriores, debemos concluir que es extremadamente improbable que el uso profético de "Jerusalén" en Lucas 21:24 se refiera a la ciudad literal Jerusalén o a sus habitantes.

La referencia de "Jerusalén" en Lucas 21:24

Cuando rechazamos una interpretación literal de "Jerusalén" en Lucas 21:24, necesitamos encontrar una definición de su uso profético. Jehová le dio una promesa a David sobre un reino eterno (1 Crónicas 17:11-15), y este reino estaba conectado con Jerusalén. (1 Crónicas 29:23; Isaías 24:23; Jeremías 3:17) A Jerusalén se la llama "la ciudad del gran Rey" (Salmo 48:1, 2), y Jesús aplica estas palabras a Jerusalén en sus días, aunque no había ningún rey en la ciudad. (Mateo 5:35)

Hebreos 11:10 se refiere a "una ciudad", que Abraham esperaba, y en 12:22, esta ciudad es llamada "Jerusalén celestial". En Hebreos 12:28, aprendemos que esta ciudad representa "un reino que no puede ser sacudido", y este reino debe ser el Reino de Dios. La diferencia entre la Jerusalén literal y "la que vendrá" también se menciona en 13:14. Basándome en todos estos pasajes, concluyo que el nombre "Jerusalén" representa el Reino de Dios.

El pisoteo de "Jerusalén"

La palabra "hasta" en Lucas 21:24 indica que el pisoteo de "Jerusalén" (el Reino de Dios) terminaría en cierto momento, cuando terminaran "los tiempos señalados de las naciones". Por lo tanto, una restauración está implícita en las palabras de Lucas 21:24, y esta restauración se menciona proféticamente en muchos lugares de la Biblia, incluyendo en Hechos 3:21. Tomar esta restauración como punto de partida nos ayuda a ver que "Jerusalén" representa el Reino de Dios y a entender cómo este Reino fue pisoteado durante los tiempos señalados de las naciones.

Una restauración se menciona en Hechos 15:15, 16, a saber, "para reconstruir la cabina de "David". (Amós 9:11, 12)[12] ¿Qué es esta "caseta de David"? *La Atalaya* de 1949, página 281, responde que es "la casa real de David formada por los herederos del pacto del reino", y esta es una buena

4. Véase también el Salmo 78:67-70, que indica que una "tienda" o "caseta" puede representar una dinastía de reyes.

explicación. Los primeros miembros de esta casa real estuvieron conectados con la congregación cristiana desde el día de Pentecostés en el 33 CE.

La profecía sobre la cabina de David y su restauración es paralela a Lucas 21:24 porque la cabina de David representa el Reino de Dios o el trono de Jehová en la tierra, y esta dinastía de reyes está conectada con Jerusalén. Por lo tanto, la restauración de "Jerusalén" después de que los tiempos señalados de las naciones" han terminado es otra forma de hablar de la reconstrucción de "la cabina de David". Esta "caseta" no cayó en el año 70 CE cuando Jerusalén fue destruida (su destrucción está implícita en Lucas 21:20-23), sino que cayó cuando el último rey de la dinastía de David, Sedequías, perdió su reino en el año 607 AEC. (Ezequiel 21:26, 7)

El comienzo del pisoteo

El verbo griego *pateō* ("pisar; pisotear") se traduce en la Biblia en tiempo futuro: "y Jerusalén será pisoteada por las naciones" (NWT13). ¿No contradice el tiempo futuro la opinión de que el pisoteo ya había continuado durante muchos años cuando Jesús dio la profecía? No necesariamente. En el NT, el tiempo futuro se produce 1.625 veces, y de éstas, hay 18 ejemplos de futuro perifrástico, es decir, construcciones con un verbo finito en tiempo futuro seguido de un participio. En Lucas 21, encontramos 26 ejemplos de futuro simple y tres ejemplos de futuro perífrasis. Así que la pregunta es si hay una diferencia de significado entre el futuro simple y el futuro perífrasis en el NT.

Cuando consideramos esta cuestión, debemos tener en cuenta que rara vez podemos decir algo como: "Debido al uso de este tiempo particular este autor *debe* significar..." Podemos decir mejor: "El uso de este tiempo particular corrobora este significado..." El futuro simple y el futuro perifrástico *pueden* tener el mismo significado, y también *pueden* tener diferentes significados. En Lucas 21, se citan las palabras de Jesús, y ¿qué forma del verbo hebreo o arameo podría haber usado en Lucas 21:24? Debido a que Lucas sólo usó el futuro perífrasis en el 2,6 por ciento de las instancias con referencia al futuro, es lógico que los verbos hebreos o arameos usados en estas instancias tuvieran un significado diferente comparado con los verbos usados en las otras instancias del 97,4 por ciento.

Encontramos un ejemplo que es un buen paralelo en 2 Samuel 7:16 (NWT84): "Y tu casa y tu reino serán ciertamente firmes (LXX: futuro

simple) por tiempo indefinido ante ti; tu mismo trono se convertirá (LXX: futuro + participio perfecto) uno firmemente establecido a tiempo indefinido". El punto importante de este pasaje es que David ya había gobernado como rey durante muchos años. Sin embargo, el pasaje dice que su reino "será firme" y "se establecerá firmemente" por tiempo indefinido. Esto muestra que tanto el futuro simple griego como el futuro perifrástico pueden referirse a una situación futura, que ya se ha mantenido durante algún tiempo. ¿Por qué el traductor griego eligió un futuro perífrasis en este verso? Probablemente porque el texto hebreo o arameo tiene un imperfecto del verbo "ser/hacer" más un participio pasivo.

También encontramos un ejemplo interesante en Isaías 47:7 (NWT84): "Y seguiste diciendo: Por tiempo indefinido probaré ser (LXX: futuro + presente participio) la amante, para siempre". La hija de los caldeos ya era la amante, pero su deseo era que esto continuara para siempre. Esto se expresa en la LXX por un futuro perifrástico, pero el texto hebreo no tiene ningún participio, sino sólo un imperfecto del verbo "ser/hacer". Esto indica que tanto el imperfecto e imperfecto más participio del hebreo como el futuro simple y el futuro perifrástico del griego pueden referirse a una situación que ambos han existido durante algún tiempo y continuarán en el futuro.

El problema en ambos idiomas es que no hay una sola forma verbal que señale inequívocamente que una situación ha existido durante algún tiempo y continuará en el futuro. Esto significa que para señalar tal pensamiento, deben utilizarse dos verbos (uno referido al pasado/presente y otro al futuro), o el contexto junto con el uso de un verbo o una combinación de un verbo finito y un participio deben hacer esa señal. Una situación que ha existido durante un tiempo y que continuará en el futuro es una situación especial. La forma más fácil de señalar esa situación sería utilizar una construcción verbal que también sea especial (o rara). El uso del imperfecto + participio es muy raro en hebreo, por lo que cuando se utiliza una construcción de este tipo, el lector puede esperar algo inusual. Lo mismo ocurre en griego, donde un futuro más participio es raro. Así, el uso de un futuro perifrástico en Lucas 21:24 sería una mejor manera de señalar que el pisoteo de "Jerusalén" había durado un tiempo y continuaría en el futuro, que el uso de un simple futuro. Y debido a que el futuro perífrasis es tan raro en griego, lo más probable es que sea una traducción de un imperfecto hebreo más un participio. [13]

13 Si Jesús habló en arameo donde se usa más el imperfecto más el participio que en hebreo, el mismo argumento se sostendría.

También tenemos algunos ejemplos interesantes en el NT. En Hechos 13:10 (NWT84) leemos:

> Y Paul dijo: "Oh hombre lleno de toda clase de fraude y toda clase de villanía, hijo del Diablo, enemigo de todo lo justo, ¿no dejarás de distorsionar (futuro más participio) los rectos caminos de Jehová?"

Es evidente que las acciones descritas por el futuro perifrástico en este versículo no se refieren únicamente al futuro, porque este hombre evidentemente ya había distorsionado los caminos de Jehová durante algún tiempo.

En Marcos 13:13 (NW84), leemos: "y seréis objeto de odio (futuro más presente participio) por todas las personas a causa de mi nombre." Los discípulos ya habían sido objeto de odio cuando se pronunciaron estas palabras. Y en Hechos 6:4 (NWT84), leemos: "pero nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra." La mayoría de los manuscritos tienen un futuro simple en este verso, pero el Codex Cantabrigiensis (D) tiene futuro más presente participio. Los doce ya se habían "dedicado a la oración", y seguirían haciéndolo en el futuro también.

Los pasajes anteriores muestran que un futuro perifrástico puede describir una situación que ya ha durado algún tiempo y, al mismo tiempo, indicar que la situación continuará en el futuro. Esto muestra que la expresión "Jerusalén será pisoteada por las naciones", que se expresa por un futuro perifrástico, no sólo tiene que referirse al futuro, sino que el pisoteo puede haber ocurrido ya desde hace algún tiempo cuando Lucas escribió su libro.

El uso de futuro perifrástico en la cláusula "y Jerusalén será pisoteada por las naciones" puede indicar que el pisoteo se estaba produciendo y continuaría en el futuro.

El árbol en el capítulo 4 de Daniel y en Lucas 21:24

El libro de Daniel es el único libro bíblico en el que se menciona el tiempo de la conclusión ("fin"), y las naciones que van y vienen en la escena mundial son puestas en un marco temporal relativo al Reino de Dios. (Daniel 2:36-45; 7:3-12; 8:3-25; 11:2-45; 12:7-13) Se menciona el tiempo de la venida del Mesías, el rey del Reino de Dios (9: 24-27), y sería conveniente

que se mencionara también el tiempo de la venida del Mesías en el poder del Reino y la elevación de la cabina de David.

El sueño de Nabucodonosor II se dio en un momento crítico de la historia del pueblo de Dios cuando la dinastía davídica fue cortada, y la persona que recibió el sueño fue la que lo ejecutó como siervo de Jehová. El tema del sueño es, según Daniel 4:17 (NWT84), "para que los vivos sepan que el Altísimo es el Gobernante en el reino de la humanidad y que al que quiere, lo da y establece sobre él incluso al más bajo de la humanidad". Claramente, el sueño se relaciona con el Reino de Dios.

Los árboles, las ramitas y los tocones se utilizan a menudo para simbolizar reinos y dinastías de reyes. (Ezequiel 17:1-24; particularmente el v. 23) Isaías 10:33-11:10 muestra cómo los árboles que representan reinos serán cortados, pero una ramita del tocón de Isaí será fructífera. También, en Jeremías 23:5 y Zacarías 6:12-13, el Mesías es representado como un brote. En Isaías 53:3, 7-9 el Mesías es representado como "el más bajo de la humanidad" (cf. Mateo 11:29), lo que encaja con la descripción del "más bajo de la humanidad", que recibirá el reino. (Daniel 4:17)

Así como una ciudad que es la capital de un reino puede simbolizar todo el reino; de la misma manera, un árbol puede simbolizar un reino.

Los paralelos entre Daniel 4 y Lucas 21

Basándonos en la discusión anterior, estamos ahora en la posición de poder delinear los paralelismos entre Daniel 4:10-17 y Lucas 21:24.

Tabla 1.3 Paralelismos entre Daniel 4 y Lucas 21

Jerusalén = el Reino de Dios.	El árbol = el Reino de Dios.
Jerusalén es pisoteada.	El árbol está cortado.
El pisoteo se produce durante los tiempos señalados de las naciones.	El tocón del árbol está sin brotes durante un período de siete tiempos designados.
Jerusalén ya no será pisoteada después de los tiempos señalados de las naciones.	El tocón del árbol brotará después de 7 tiempos designados

El paralelo tópico (temático) se ve en la tabla de arriba, y el paralelo lingüístico se ve en la palabra *kairoi* (arameo ʿiddānicen) en Lucas 21:24

que es paralela a *kairoi* (Theodotion)-(Arameo *'iddāniœn)* en Daniel 4:16, 23, 25, 32.

> Hay un paralelismo tanto lingüístico como temático entre "los tiempos señalados" en Lucas 21:24 y los siete tiempos del capítulo 4 de Daniel.

Debido a que Lucas 21:24 es parte de una profecía, donde sólo la mitad de lo que necesitamos está escrito, debemos estar siempre abiertos a la posibilidad de que nuestra interpretación (la mitad que necesitamos para encontrarnos a nosotros mismos) esté equivocada.

Sin embargo, las palabras de Jesús de que sus seguidores deben entender su gran profecía también incluyen "los tiempos señalados de las naciones". Sólo hay tres casos en el OT en los que la "hora señalada" se califica con un número. Y sólo las cuatro instancias de la palabra aramea *'iddāniœn* (griego, *kairoi*) en el capítulo 4 de Daniel ocurren en un capítulo donde se menciona el Reino de Dios. Por lo tanto, debido a que hay un paralelismo tanto lingüístico como temático entre Lucas 21:24 y el capítulo 4 de Daniel, nuestra aplicación de los tiempos de las naciones a los siete tiempos señalados en el capítulo 4 de Daniel tiene un fuerte respaldo.

EL CÁLCULO DE LOS TIEMPOS DESIGNADOS DE LAS NACIONES

Si aceptamos que los siete tiempos señalados en el capítulo 4 de Daniel representan "los tiempos señalados de las naciones", primero debemos saber cuántos días representan los siete tiempos. Apocalipsis 11:2, 3 muestra que 42 meses representan 1.260 días, que son 30 días por mes. En siete años, hay 84 meses, que representan 2.520 días.

Si aplicamos la regla profética de que un día representa un año (Números 14:34; Ezequiel 4:6), los siete tiempos señalados serían 2.520 años. [14] Hemos visto en la discusión anterior que "los tiempos señalados de las naciones" es el tiempo desde la destrucción de Jerusalén, cuando el último rey de la dinastía de David reinó hasta que el reino celestial de Dios sea establecido.

¿Pero cómo encontramos el punto de partida correcto? Casi todos los léxicos y libros de texto dicen a los lectores que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor II en 587 (o 586) AEC. Si contamos 2.520 años a partir de esto

14 Como veremos más adelante, la profecía de 70 semanas para la venida del Mesías también debe ser calculada sobre la base de que un día representa un año.

tiempo, llegamos en 1934 (o 1935) cuando no pasó nada inusual. Sin embargo, si empezamos con el 607 a.C. y calculamos 2.520 años, llegamos al año 1914, que fue el año del comienzo de la Primera Guerra Mundial.

Hay un problema que vemos en la Academia, a saber, que una conclusión que fue sacada por un erudito hace 50, 100 o incluso 200 años se repite de generación en generación sin ser nunca comprobada. Por favor, consideren el siguiente ejemplo:

> "Las espinacas son buenas para la salud por su alto contenido en hierro". Esta afirmación se ha repetido una y otra vez en libros de nutrición y revistas de salud en gran parte del siglo XX. Los caricaturistas lo han utilizado para el diseño humorístico, y los niños han sido alimentados, más o menos en contra de su voluntad con este verde. Sin embargo, la afirmación resulta ser errónea; su base es un malentendido. Debido a un error tipográfico de una impresora de la ubicación del punto decimal en los años 20, el contenido de hierro se colocó diez veces más alto. El error no fue descubierto, porque nadie hizo una investigación, hasta 1979 cuando G. W. Lohr de la Universidad de Friburgo comprobó rutinariamente los números antiguos y encontró que estaban equivocados. Se puede añadir que el hierro de las espinacas no tiene la forma que el cuerpo puede absorber fácilmente. [15]

La principal prueba a favor del año 587 es el diario astronómico babilónico VAT4956. Un artículo calculando las posiciones astronómicas en esta tablilla apareció en 1915,[16] y estos cálculos sugieren que Nabucodonosor II destruyó Jerusalén en el 587 A.C. Durante los siguientes 70 años, las conclusiones de Neugebauer y Weidner se utilizaron en todos los léxicos y libros de texto, y nadie publicó un artículo que mostrara que habían hecho una traducción independiente de la tablilla y comprobado las posiciones astronómicas obtenidas en 1915. En 1988, una traducción inglesa de la tablilla fue publicada por H. Hunger. [17] Esta traducción inglesa hecha por Hunger era cercana a la traducción alemana hecha 73 años antes, pero el volumen no tiene cálculos astronómicos. De los comentarios en el

15 Science Digest, febrero de 1979:16.
16 Neugebauer y Weidner, "Un texto de observación astronómica del 37º año de Nabucodonosor II (567/566)".
17 Sachs and Hunger, *Astronomical Diaries and Related Texts From Babylonia,* Volume I, (1988).

al final de la entrada, parece que los cálculos hechos por Neugebauer y Weidner fueron aceptados por Hunger. [18]

En 2005, visité el Museo Vorderasiatisches de Berlín. Recopilé la tablilla y tomé fotos electrónicas de sus Señales. Estudié la tablilla basada en una ampliación de cada señal, y varios Señales no eran claramente identificables. En particular, muchos de los cuerpos celestes que estaban conectados con los planetas eran difíciles de identificar. Descubrí que tanto Neugebauer como Weidner habían hecho todos sus cálculos comenzando un día mal, y los comentarios de Hunger muestran que él había seguido el ejemplo.

Basándome en mi estudio de VAT4956 y otras tablas astronómicas relevantes, escribí un libro sobre la Cronología Neo-Babilónica. [19] Calculé las 14 posiciones lunares en VAT4956, y mi conclusión para el año 568/567, que es el año señalado por Neugebauer y Weidner y Hunger, es que siete de las posiciones tienen un ajuste excelente, cinco no encajan en absoluto, y dos son inexactas. Pero todas las 14 posiciones lunares tienen un excelente ajuste veinte años antes, en el año 588/87.[20] Esto sugiere que Nabucodonosor II conquistó Jerusalén en el año 607 AEC y no en el 587 AEC.

El excelente encaje de las 14 posiciones lunares en VAT4956 en el año 588/87, que es el año 37 de Nabucodonosor II, sugiere que el año 18 de Nabucodonosor II, cuando Jerusalén fue destruida, es el 607 AEC.

También he estudiado tabletas comerciales cuneiformes que datan de los reyes del Imperio Neo-Babilónico. Y 90 de estas tablillas tienen fechas que indican que cada rey neobabilónico reinó más tiempo del que permite la cronología tradicional. Esto significa que la cronología tradicional es destruida, y las tablillas fechadas apoyan la opinión de que el Imperio Neo-Babilónico es 20 años más largo que la cronología encontrada en léxicos y libros de texto.

Mi libro muestra que hay una fuerte evidencia a favor de la visión de que TJ del 607 AEC es el año en que Jerusalén fue destruida.

---

18 El hambre nunca ha cotejado la tablilla VAT4956; hizo su traducción basándose en fotos en blanco y negro de la tablilla tomadas antes de la Segunda Guerra Mundial.

19 *Cronología de* Furuli, *asiria, babilonia y egipcia*, II:45-249; 342-416.

20 Los parámetros de cada posición lunar están listados en mi libro para que puedan ser comprobados por cualquier Astro-programa.

LAS 70 SEMANAS EN EL CAPÍTULO 9 DE DANIEL Y LA ESTANCIA DE JESÚS EN LA TIERRA

La palabra *māsΣiœahΩ* ("el ungido") aparece 38 veces en el Antiguo Testamento. En 37 casos, la palabra está calificada y apunta a los sacerdotes o reyes que fueron ungidos. Sólo en un caso, en el capítulo 9 de Daniel, encontramos *māsΣiœahΩ* sin calificación. Por lo tanto, esta palabra debe referirse *al* Mesías, el Ungido que Dios enviaría. En Daniel 9:23-27 (NVI), leemos:

> 23 Por lo tanto, considere el mensaje y entienda la visión:
>
> 24 "Se decreta que setenta "sietes" para tu pueblo y tu ciudad santa para terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la maldad, traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir al más santo.
>
> 25 "Sepa y entienda esto: Desde la emisión del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que el Ungido, el gobernante, venga, habrá siete "sietes" y sesenta y dos "sietes". Será reconstruida con calles y una trinchera, pero en tiempos de problemas.
> 26 Después de los sesenta y dos "sietes", el Ungido será cortado y no tendrá nada. La gente del gobernante que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como un diluvio: La guerra continuará hasta el final, y las desolaciones han sido decretadas.
> 27 Él confirmará un pacto con muchos por un "siete". En medio de los "siete" pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en un ala [del templo] establecerá una abominación que cause desolación, hasta que el fin que se decrete se derrame sobre él.""[21]

La profecía de las 70 semanas puede ser calculada de la misma manera que los siete tiempos señalados de las naciones. Una semana de siete días representa siete años y 69 semanas hasta la venida del Mesías representan 483 años.

Sin embargo, el cálculo de las 70 semanas ha causado grandes problemas

a los comentaristas porque se cree que el año 20 de Artajerjes I, que está relacionado con "el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén", es el 445 a.C. Si calculamos 483 años a partir de este año, llegamos al 39 EC, y nada inusual sucedió en este año. En contraste con la mayoría de los otros, TJ afirma que el año 20 de Artajerjes I fue el 455 AEC. Si calculamos a partir de este año.

21 Un análisis detallado que incluye el cumplimiento de Daniel 9:24-27 se encuentra en Furuli, *¿Cuándo fue escrito el libro de Daniel?, Un enfoque filosófico, lingüístico e histórico*, 198-214.

llegan al año 29 CE, el mismo año en que Jesucristo comenzó su trabajo de predicación.

He escrito un libro donde muestro que el año 455 como el 20º año de Artajerjes tengo un apoyo muy fuerte. [22] He calculado las posiciones de todas las tabletas astronómicas relevantes y he estudiado las tabletas comerciales fechadas y las tabletas de Persépolis. La conclusión es que Cambises reinó ocho años, un año más de lo que da la cronología tradicional. Hubo cinco años entre Cámesis y Darío I, cuando reinaban Bardiya, Nabucodonosor III y Nabucodonosor IV. La cronología convencional tiene 0 años entre Cámesis y Darío I. Artajerjes I comenzó a reinar en 475 y no en 465, y reinó durante 51 años, lo que es diez años más de lo aceptado por la cronología tradicional. Si usamos el 455 AEC como punto de partida, vemos que los 483 años terminan en el año 29 CE, cuando Jesucristo comenzó su predicación.

Las tabletas cuneiformes y la evidencia histórica indican que las 70 semanas comenzaron en el año 455 AEC.

La Atalaya del 15 de febrero de 2015, página 32, no descarta la posibilidad de que la gente en los días de Jesús pudiera calcular las 70 semanas y entender que terminaron en el 29 EC. Pero la revista argumenta que lo más probable es que no pudieran calcular esas semanas. Los argumentos de la revista son, en mi opinión, débiles. Se da una profecía para iluminar al pueblo de Dios. (Romanos 15:4) Así que si la profecía de 69 semanas hasta la llegada del Mesías no fue entendida, no había ningún propósito con la profecía. Además, Daniel 9:25 comienza con las palabras: "Y conoceréis y entenderéis".

Lucas 3:15 (NIV) dice: "La gente esperaba con expectación y todos se

preguntaban en sus corazones si Juan podría ser el Cristo". Juan el Bautista comenzó su trabajo en el año anterior a Jesús, o en el año 29, cuando Jesús comenzó su trabajo. Lucas muestra que la gente en ese momento estaba "esperando expectante" al Mesías. *La Atalaya* argumenta que esta expectativa se basaba en el testimonio de los pastores cuando nació Jesús, y la situación con los astrólogos en un momento posterior. Pero si la gente era consciente del nacimiento del Mesías, entonces el Mesías ya había llegado,

22 Furuli, *Cronología persa y la duración del exilio babilónico de los judíos*, 239-283. 316– 397.

así que, ¿por qué deberían seguir "esperando expectantes" al Mesías? Además, ¿por qué el pueblo esperaría al Mesías 30 años después de su nacimiento?

El único lugar donde se menciona al Mesías en el AT es en Daniel 9:25, y "*ho khristos*" ("el Cristo"), que es el equivalente griego del hebreo maœs∑iœahΩ, fue usado por Lucas. Esto sugiere que Lucas y el pueblo tenían en mente Daniel 9:25. El comienzo del documento zadokita de Qumran dice:

> Y al final de la ira de 390 años desde [el tiempo en que] los castigó por la mano de Nabucodonosor, el rey de Babel. . . . Durante 20 años, habían estado ciegos, como los que andan a tientas por el camino. . . . Luego hizo que un maestro de la justicia los guiara en el camino de su corazón. [23]

La época mencionada comenzó cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, que fue en el 607 A.C. [24] Si contamos 390 años a partir de este año, llegamos al 217 AEC. Si añadimos 20 años más, llegamos al año 197 AEC. Entonces el maestro de la rectitud entró en escena, y la comunidad de Qumran se estableció. Las palabras citadas muestran que la comunidad de Qumran podía calcular el tiempo correcto, año tras año, hasta los días de Nabucodonosor II. Y otras personas podían, por supuesto, hacer lo mismo.

El tiempo podría ser calculado en el pasado de dos maneras, 1) por el uso del calendario seléucida, que comenzó en el 312 a.C., cuando Seleucus Nicator conquistó Babilonia, y 2) contando los años sabáticos. En 1 Macabeos 4:52, por ejemplo, leemos sobre el ciento cuarenta y ocho año del calendario de Seleucia.

La palabra de Nehemías de restaurar y construir Jerusalén fue

pronunciada en el año 20 de Artajerjes I cuando Nehemías llegó a Jerusalén. (Nehemías 2:1-8) Las acciones de Nehemías de leer toda la ley (8:18), que debería hacerse en el Festival de las Cabañas en el año sabático, sugieren que este año era un año sabático. Los eventos de liberación mencionados en 5:7-12 apoyan esta conclusión. Si esto es correcto, los Judíos podrían simplemente contar los años sabáticos, e incluyendo los años del Jubileo, hasta la llegada de Nehemías a Jerusalén, y encontrar el comienzo de los 483 años (69 semanas).

---

23 El *documento de Damasco* (CD) 1:4-11. Traducido por R. J. Furuli.

24 Ver páginas 56, 57.

Josefo escribió sus libros a finales del siglo I d.C. Menciona varios años sabáticos en el AEC, y esto indica que debe haber tenido listas de años sabáticos. [25]

> El documento de Zadokite, 1 Macabeos, y las Antigüedades de Josefo muestran que los judíos podían calcular el tiempo de vuelta a la destrucción de Jerusalén basándose en el calendario Seleucida y el conteo de los años sabáticos.

La evidencia sugiere que la gente en la primera parte del siglo I d.C. podía calcular las 70 semanas, y por lo tanto la gente estaba "esperando expectante" al Mesías cuando Juan el Bautista comenzó su trabajo.

PERÍODOS PROFÉTICOS EN EL TIEMPO DE LA CONCLUSIÓN (FINAL)

Pablo dice, "Porque todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra instrucción". (Romanos 15:4, NWT84) Esto significa que cada palabra de la Biblia será entendida en el momento adecuado. Y esto también debe incluir períodos de tiempo que se aplican al pueblo de Dios.

Apocalipsis 11:2-7 muestra que dos testigos fueron vestidos con saco durante 42 meses, o 1.260 días. Después de este período, serían asesinados. Las acciones de los dos testigos muestran que representan a Moisés y Elías. Y por lo tanto, los dos testigos no son dos individuos. Pero representan al pueblo de Dios en el momento de la conclusión. Daniel 12:7 menciona un período de tiempo similar de 3 1/2 veces, después del cual la mano del pueblo santo será destrozada, y 7:25 menciona el mismo período de

tiempo. Debido a que el contexto del capítulo 11 de Apocalipsis muestra que el período de tiempo se relaciona con el tiempo de la conclusión (final), cada día no puede representar un año, pero el período debe ser de días literales.

El capítulo 12 de Daniel muestra que hay dos períodos más relacionados con el pueblo de Dios cuando el versículo 12 (NVI) dice: "Bienaventurado el que espera y llega al final de los 1.335 días". Esto muestra que los períodos de tiempo se relacionan con los miembros de los santos, con el pueblo de Dios. El versículo 11 habla de un período de 1.290 días, y un período de 2.300 tardes y mañanas en relación con el lugar santo se menciona en Daniel 8:13, 14.

25 Los años sabáticos mencionados por Josefo: Año 134 AEC, Antigüedades 13.8.1 (13.2.30); 43 AEC(?), 14.10.6 (14.206); 36 AEC, 14.15.2 (14.470, 475).

En este capítulo, he citado pasajes de la Biblia, mostrando que sólo hay una verdadera religión. Luego argumenté que, en base a las creencias y acciones, esta verdadera religión es la religión de los Testigos de Jehová. Los períodos de tiempo mencionados en los libros del Apocalipsis y de Daniel están en sus contextos aplicados a "los santos", que son el pueblo de Dios. En la literatura de TJ, diferentes períodos de 1.260, 1.290, 1.335 y 2.300 días se aplican a su historia después de 1914. He estudiado cuidadosamente las discusiones de estos períodos de tiempo, y todos ellos parecen encajar muy bien en la historia de TJ. Sin embargo, siempre debemos hacer la reserva de que sólo la mitad de los datos - los períodos de tiempo - se encuentran en la Biblia, y al encontrar la otra mitad - los cumplimientos - existe la posibilidad de que nos equivoquemos. [26]

LA RESTAURACIÓN DE TODAS LAS COSAS

El Creador del universo, Jehová Dios, tiene un propósito. En relación con este propósito, Pedro dijo en Hechos 3:20-21 (NWT84):

> [20] y para que envíe al Cristo designado para ti, Jesús, [21] a quien el cielo, en efecto, debe retener en sí hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que Dios habló por boca de sus santos profetas de antaño.

La palabra "restauración" se traduce de la palabra griega *apokatastasis*, cuyo significado, según LN es: "Cambiar a un buen estado previo... 'restaurar,

hacer que vuelva a ser, restauración'". Uno de los profetas de Jehová fue Isaías, y en relación con la restauración, sus palabras son:

"He aquí que crearé nuevos cielos y una nueva tierra. Las cosas anteriores no serán recordadas, ni vendrán a la mente." (65:17, NIV)

Observamos que la restauración no incluye sólo una sino dos cosas, a saber, nuevos cielos y una nueva tierra. El apóstol Pedro también habla de cielos nuevos y tierra nueva. (2 Pedro 3:13) El planeta Tierra nunca será destruido. Pero habrá una restauración; el paraíso que se había perdido será restaurado, como dijo Jesús en Lucas 23:43. Una de las doctrinas que es única para TJ y que he discutido anteriormente es que dos clases diferentes se salvarán gracias al rescate de Jesús. En Hebreos 2:5, leemos sobre "la tierra habitada que viene". Y este es el mensaje básico en la enorme

26 Las siguientes fuentes discuten los cumplimientos de las profecías del tiempo: *La Atalaya* del 15 de septiembre de 1982, 16, 17; *Preste atención a la profecía de Daniel*, 297-304; *Nuestro gobierno mundial entrante - Reino de Dios* ("Días marcados durante el tiempo del fin"); *La Atalaya* del 15 de noviembre de 2014, 30, y 15 de enero de 2001, 28, 29.

campaña de predicación de TJ en todo el mundo. Se pide a las personas sinceras que se reconcilien con Dios. (2 Corintios 5:20) Tal reconciliación significa que pueden ser parte de la gran multitud que saldrá (sobrevivirá) de la gran tribulación (Apocalipsis 7:14), y pueden vivir para siempre en el paraíso restaurado en la tierra.

No sólo se restaurará el paraíso terrenal, sino que también se crearán "nuevos cielos". Unos pocos versos después de las palabras sobre "la venida de la tierra habitada" en Hebreos 2:5, leemos sobre aquellos con "el llamado celestial" (3:1). En Filipenses 3:20 (NVI), Pablo dice, "Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esperamos ansiosamente un Salvador de allí, el Señor Jesucristo". Como he mostrado arriba, algunos cristianos tienen el llamado celestial, y su ciudadanía está en el cielo.

¿Por qué algunos cristianos tendrán una resurrección celestial? Apocalipsis 7:4 habla de un grupo de 144.000 en contraste con la gran multitud sin número. Apocalipsis 14:1-4 vuelve a mencionar el grupo de 144.000, y el versículo 4 dice que "son comprados de entre los hombres". Están de pie en el monte celestial Sion, y esto sugiere que son llevados al cielo para formar un gobierno porque el Salmo 110:2 muestra que Jesús gobernará desde Sion. Además de formar parte del gobierno celestial, hay

otro propósito para su llamado celestial. Apocalipsis 20:6 (NVI) dice:

> Benditos y santos son aquellos que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, pero serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante mil años.

Esto muestra que un grupo, que asciende a 144.000, será comprado entre la humanidad para convertirse en sacerdotes y reyes junto con Jesucristo. Durante los mencionados 1.000 años se producirá la resurrección terrenal, y gradualmente los que hayan sobrevivido a la gran tribulación y los que hayan sido resucitados serán perfectos. Los miembros del gobierno celestial servirán como sacerdotes y ayudarán a los que están en la tierra a avanzar hacia la perfección.

La cronología de "los tiempos señalados de las naciones" que se discute arriba indica que el Reino de Dios con Jesús como rey fue establecido en 1914 EC. La paz fue quitada de la tierra en ese momento, y las diferentes partes de la señal de la presencia de Jesús, incluyendo la predicación de las buenas noticias del Reino en todo el mundo, han sido vistas. Debido a que TJ cree que Jesús en la actualidad está reinando como rey, nosotros se comportan como embajadores y se esfuerzan por no ser parte de este mundo cuyo dios es Satanás el Diablo. Creemos que, en esta generación, Jesús vendrá como el juez. No sabemos el día y la hora, pero esperamos ansiosamente la venida de Jesús en la gran tribulación. Y esto significa que algunas personas que están vivas hoy en día sobrevivirán a la gran tribulación y continuarán viviendo en el paraíso terrestre como humanos perfectos. Y, como dice Juan 11:25, 26, ¡nunca morirán!

Capítulo 2

EL ESCLAVO FIEL Y DISCRETO

-REVISION-

En Mateo, capítulos 24 y 25, se menciona cuatro veces la presencia (*parusía*) de Jesús desde 1914 hasta la gran tribulación, y su venida (*erkhomai*) como juez en la gran tribulación, al final de su presencia, se menciona ocho veces.

El esclavo fiel y discreto se menciona en Mateo 24:45-47. La opinión anterior del CG era que *la llegada* del amo (v. 46) ocurrió en 1918, y el esclavo fue nombrado sobre todas sus pertenencias en 1919. Estas pertenencias incluían las sucursales, los salones del reino y el trabajo de predicación. La opinión actual es que *la venida* (v. 46) es el futuro y ocurrirá en la gran tribulación. Entonces el esclavo será designado sobre todas las pertenencias al recibir una resurrección celestial.

Este nuevo punto de vista excluye cualquier conexión entre *la venida* (v.46) y la presencia de Jesús. Sin embargo, *La Atalaya* de 2017 dice que el esclavo fue designado en 1919 para dar a los siervos de Dios el alimento espiritual en el momento adecuado durante la presencia de Jesús. Pero no se ha dado ninguna prueba de esta afirmación.

Lucas 12:35-44 habla del fiel mayordomo, el discreto, que según el contexto es el mismo que el fiel y discreto esclavo de Mateo 24:45. Un esclavo fue puesto a cargo de la casa de un amo para dar a los otros esclavos alimento literal a la hora indicada. Tal esclavo se menciona en el capítulo 12 de Lucas, y cuando él fielmente da alimento a los otros esclavos cuando el amo regresa, haciendo así su trabajo, será nombrado sobre todas las pertenencias del amo.

La situación es la misma en Mateo 24:45-47. Que el esclavo dé alimento literalmente a los otros esclavos es su trabajo. Cuando haga este trabajo fielmente, cuando el Señor llegue a la gran tribulación, se le asignará la responsabilidad de todas las pertenencias del amo. El enfoque es en la alimento literal y no en la alimento espiritual. Así, "el esclavo" se refiere a los cristianos individuales que son fieles cuando el amo llega y no a una clase de personas.

En Mateo 24:48-51, se menciona al esclavo malvado. El CG dice que Jesús no está diciendo que un esclavo malvado *vendrá*, pero señala la posibilidad; esto es correcto. Sin embargo, ni en Lucas 12:42 ni en Mateo 24:45 Jesús dice que el esclavo fiel y discreto *vendrá*. Pero Jesús pregunta quién será el esclavo fiel y discreto. En otras palabras: "¿Quién cumplirá el papel del esclavo fiel y discreto en la ilustración de Jesús cuando éste venga como juez en la gran tribulación?" Todo el escenario en Lucas 12 y Mateo 24 es: "¿Quién estará en guardia cuando Jesús venga como juez?"

La conclusión es que no ha habido ningún "esclavo fiel y discreto" que haya estado dando alimento espiritual en el momento adecuado durante la presencia de Jesús en el sentido que el CG está usando el término. Por lo tanto, el legado del CG es no existente.

Las palabras sobre "el esclavo fiel y discreto" están escritas en Mateo 24:45-47, y son parte de la gran profecía de Jesús sobre su presencia y su venida como juez al final de su presencia.

LA NUEVA VISIÓN DE LA "VENIDA" DE JESÚS MUESTRA QUE NO HAY UN "ESCLAVO FIEL Y DISCRETO"

Desde los días de C. T. Russell y los primeros estudiantes de la Biblia, las palabras sobre el esclavo fiel y discreto se han aplicado a los cristianos ungidos que darían a otros cristianos alimento espiritual en el momento adecuado. En 1961, cuando me convertí en Testigo, toda la profecía de Mateo, capítulos 24 y 25, incluyendo la separación de las ovejas de las cabras, se aplicó a la presencia de Jesús desde 1914 y a la gran tribulación. Por lo tanto, la mayoría de los Testigos no tuvieron problemas en aceptar que "el esclavo" era el grupo de los ungidos que daban alimento espiritual a las personas sinceras *durante la presencia* de Jesús. En cierto modo, esto fue una secuela de Mateo 25:31-46. El alimento espiritual dado por el esclavo incluía la predicación, y esta predicación separaba a los creyentes (las ovejas) de los no creyentes (las cabras) durante la presencia de Cristo. La comprensión del relato de las ovejas y las cabras se cambió en 1997.[1] La opinión ahora es que esta separación se produce durante la gran tribulación.

En Mateo 24:30, 42, 44, 46, la venida (*erkhomai*) de Jesús es mencionado cuatro veces. [2] Y junto con Mateo 25:10, 19, 27, y 31, la palabra "venida" ocurre ocho veces. La aplicación temporal de cada una de ellas no siempre ha sido clara. Pero *La Atalaya* del 15 de julio de 2013, página 8, aplicó las ocho ocurrencias de "venida" a la gran tribulación. Leemos:

> [17] En el pasado, hemos declarado en nuestras publicaciones que estas últimas cuatro referencias se aplican a la llegada, o venida, de Jesús en 1918. Como ejemplo, tomemos la declaración de Jesús sobre "los fieles y discretos

1. *La Atalaya* del 15 de mayo de 1997. El texto en cursiva representa lo

que encuentro particularmente importante.

2. La palabra griega *erkhomai* significa "venida" y la palabra *parousia* significa "presencia".

---

esclavo". (Lea Mateo 24:45-47) Entendimos que la "llegada" mencionada en el versículo 46 estaba relacionada con el momento en que Jesús vino a inspeccionar la condición espiritual del ungido en 1918 y que el nombramiento del esclavo sobre todas las pertenencias del Maestro ocurrió en 1919. Sin embargo, una mayor consideración de la profecía de Jesús indica que es necesario un ajuste en nuestra comprensión del tiempo de ciertos aspectos de la profecía de Jesús. ¿Por qué?

[18] En los versículos que conducen a Mateo 24:46, la palabra "venida" se refiere consistentemente al momento en que Jesús viene a pronunciar y ejecutar el juicio durante la gran tribulación. (Mateo 24:30, 42, 44) También, como consideramos en el párrafo 12, la "venida" de Jesús mencionada en Mateo 25:31 se refiere a ese mismo tiempo futuro de juicio. *Por lo tanto, es razonable concluir que la llegada de Jesús para designar al esclavo fiel sobre todas sus pertenencias, mencionada en Mateo 24:46, 47, también se aplica a su futura venida, durante la gran tribulación. De hecho, una consideración de la profecía de Jesús en su totalidad deja claro que cada una de estas ocho referencias a su venida se aplica al tiempo futuro de juicio durante la gran tribulación.* (Mis cursivas.)

Tabla 2.1 Los ocho pasajes que se refieren a la gran tribulación

24:30	El Hijo del Hombre vendrá (*participio presente*).
24:42	El Señor vendrá (*presente indicativo*).
24:44	El Hijo del Hombre vendrá (*presente indicativo*).
24:46	Su señor *habrá venido* (*participio activo aoristo*).
25:10	El novio vino (*indicativo aoristo*).
25:19	El señor venía (*presente indicativo*).
25:27	Cuando yo *habré llegado* (*participio activo aoristo*). [3]
25:31	El Hijo del Hombre vendrá (*subjuntivo aoristo*).

La aplicación de las ocho ocurrencias de "venir" al mismo tiempo, a la gran tribulación, es lógica. Pero debido a que uno de los ejemplos ocurre en Mateo 24:46 en relación con el esclavo fiel y discreto, esta comprensión

de "venida" también afecta a la visión de la

3 Los asteriscos en 24:46 y 25:27 indican que las palabras intermedias representan una traducción palabra por palabra y no un buen inglés idiomático.

la relación del esclavo con la presencia de Jesús. ¡Pero hasta ahora, el CG no ha admitido esto!

Que los ocho ejemplos de la tabla 2.1 se refieran a la gran tribulación es un nuevo entendimiento. Esto incluye la "venida del señor ("maestro", NWT84)" en Mateo 24:46, y eso crea un problema lógico. Podemos comparar la situación con la "venida" para separar las ovejas de las cabras. Esta separación no se produciría durante la presencia de Jesús sino en la gran tribulación. Y lógicamente, el esclavo no debería estar distribuyendo la alimento durante la presencia de Jesús, sino en conexión con la gran tribulación. Esto demuestra que ningún esclavo fiel y discreto existiría durante la presencia de Jesús, y el legado mismo de la CG es inexistente. Apoya esto el hecho de que la descripción de lo que sucede durante la presencia de Cristo termina en Mateo 24:22, como se ve en la tabla 2.2.

> Que la "venida" del maestro (Mateo 24:46) se refiere a la gran tribulación muestra que no ha habido ningún "esclavo fiel y discreto" dando alimento espiritual durante la presencia de Cristo.

A pesar de la conexión con el "esclavo fiel" y la gran tribulación, *La Atalaya* de febrero de 2017, páginas 25, 26, dice que el esclavo fue nombrado en 1919, y desde entonces, el esclavo ha dado alimento espiritual en el momento adecuado.

> *En 1919, tres años después de la muerte del hermano Russell, Jesús nombró "el esclavo fiel y discreto". ¿Con qué propósito? Para dar a sus empleados domésticos "alimento a su debido tiempo".* (Mateo 24:45) Incluso en aquellos primeros años, un pequeño grupo de hermanos ungidos que servían en la sede de Brooklyn, Nueva York, preparaban y distribuían alimento espiritual a los seguidores de Jesús. La expresión "CUERPO GOBERNANTE" comenzó a aparecer en nuestras publicaciones en la década de 1940, cuando se entendía que estaba estrechamente

> relacionada con la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía. Sin embargo, en 1971, el CUERPO GOBERNANTE se distinguió de la Sociedad de la Torre del Vigía -un instrumento legal más que una entidad escrituraria- y de sus directores. En adelante, el CUERPO GOBERNANTE incluía a hermanos ungidos que no eran directores de la Sociedad. En los últimos años, los hermanos responsables de las "otras ovejas" han servido como directores de la Sociedad legal y de otras corporaciones utilizadas por el pueblo de Dios, permitiendo así que el CUERPO GOBERNANTE se centre en proporcionar instrucción y dirección espiritual. (Juan 10:16; Hechos 6:4) *El 15 de julio,2013, la edición de La Atalaya explicó que "el esclavo fiel y discreto" es un pequeño grupo de hermanos ungidos que forman el CUERPO GOBERNANTE .* (Mis cursivas.)

La afirmación de que el esclavo fiel y discreto fue designado en 1919 para distribuir alimento espiritual contradice todo el escenario de la profecía de Jesús, así como el contexto cercano. No hay ninguna explicación ni argumentos en la cita anterior, sólo una afirmación. Y esta afirmación es, por supuesto, necesaria para mantener la autoridad del CG. Otro problema es que en el año 1919, no había ningún CG. Fue el presidente J.F. Rutherford quien tomó la mayoría de las decisiones. Y él escribió todos los libros y folletos, así como muchos artículos en *La Atalaya*. A partir de 1942, el presidente N.H. Knorr tomó la mayoría de las decisiones, y el vicepresidente F.W. Franz dirigió la escritura de la literatura. En 1971 se estableció por primera vez un CUERPO GOBERNANTE en el sentido de un grupo de iguales que discutían diferentes temas, y como órgano de toma de decisiones. Y lógicamente, el esclavo fiel y discreto no pudo ser nombrado en 1919, cuando no había ningún CG y ningún grupo de ungidos que distribuyeran alimento espiritual.

A continuación se discute detalladamente el contexto de las palabras sobre el esclavo fiel y discreto en Mateo 24:45-47 y sobre "el administrador fiel, el sabio" en Lucas 12:42-46. Esta discusión apoyará la opinión de que nunca ha habido una "clase de esclavos fieles y discretos" en el sentido utilizado por el CG.

"EL ESCLAVO FIEL Y DISCRETO" EN EL CONTEXTO

La Atalaya del 15 de febrero de 1994, páginas 8-21, nos ayuda a comprender el entorno del contexto porque los versículos de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 se ponen uno al lado del otro y se comparan en esta revista.

EL CONTEXTO MÁS AMPLIO DE MATEO 24:45-47

El punto de partida importante es Lucas 21:24b porque en este versículo se habla de los tiempos señalados de las naciones. Los versículos de Lucas 21:7-24a deben referirse a los eventos del primer siglo EC, con un mayor cumplimiento en el siglo 20 durante la presencia de Cristo. Y los versículos de 21:25-36 deben referirse a eventos después del final de los tiempos señalados de las naciones, más precisamente a la gran tribulación. Los versículos de Mateo 24 y Marcos 13 siguen el patrón establecido por Lucas 21.

Tabla 2.2 Una comparación entre los escenarios de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13

Lucas 21:8-24, una gran angustia	Mateo 24:3-22- gran tribulación	Marcos 13:5-20-gran tribulación
Lucas 21:24b - tiempos señalados, terminando en	*Mateo 24:23-28-período de tiempo que termina en*	*Marcos 13:21-23 período de tiempo que*
Lucas 21:25-36... ...los fenómenos celestiales... se	Mateo 24:29-51 - los fenómenos celestiales - se mantienen	Marcos 13:24-37- ...los fenómenos celestiales... se

Los versos en los recuadros superiores se relacionan con el primer siglo hasta el 70 CE, cuando Jerusalén fue destruida. Los versículos en los recuadros del medio describen eventos que ocurrieron después del 70 EC y hasta 1914 EC. Y los recuadros inferiores se refieren a eventos que ocurrirán durante la gran tribulación. Pero podemos preguntarnos ¿por qué las cajas de abajo (Lucas 21:25-36; Mateo 24:29-51; Marcos 13:24-37) se relacionan con la gran tribulación cuando todos los eventos descritos en las cajas de arriba ocurrieron antes de 1914? La respuesta puede ser que los eventos descritos por los recuadros superiores y que ocurrieron en el siglo I son sombras de eventos similares pero más grandes que ocurrirían durante la presencia de Jesús. Después del cumplimiento de estos eventos viene la gran tribulación que se describe en los recuadros inferiores.

El punto importante a destacar es que el escenario de los versículos de Mateo 24:29-51, Lucas 21:25-36, y Marcos 13:24-37 es la gran tribulación y no la presencia de Cristo.

UNA COMPARACIÓN ENTRE LUCAS 12:42-44 Y MATEO 24:45-47

Los versículos de nuestro interés son Mateo 24:45-47, y según el contexto, los eventos descritos por estos versículos deben ocurrir durante la gran tribulación. Estos versos son paralelos a Lucas 12:42-46, y voy a traducir los versos y compararlos:

Tabla 2.3 Una comparación de las palabras de Lucas 12:42-44 y Mateo 24:45-46

Lucas 12:42
Quien entonces (*tis ara*) será (*estin*, **presente**) el fiel mayordomo (*oikonomos*), el sabio, a quien el Señor designará (*kathistēmi*, ***futuro***) sobre su casa de esclavos (*therapeia*) para seguir dando (*didōmi*, ***pres infin***) su subsidio de alimentación (*sitometrion*) a la hora señalada (*kairos*)?
Mateo 24:45
Quien entonces (*tis ara*) será (*estin*, **presente**) el esclavo fiel (*doulos*), incluso el sabio, a quien el Señor designará (kathistēmi, ***aorist***) sobre su casa de esclavos (*oiketeia*) para dar (*didōmi*, ***aorist infin***) su alimento (trofē) en el tiempo señalado (*kairos*).
Lucas 12:43, 44
43 Feliz es aquel esclavo (*doulos*) que el Señor encontrará (***futuro***) haciendo (***parte presente***) esto cuando venga (***parte aoristo***). 44 En verdad os digo (***presente***) que le nombrará (*kathistēmi*, ***futuro***) sobre todas sus pertenencias (hyparxō, ***pres***
Mateo 24:46, 47
Feliz es ese esclavo (*doulos*) que el Señor encontrará (***futuro***) haciendo (***parte presente***) esto cuando venga (***parte aoristo***). En efecto, os digo (***presente***) que le nombrará (*kathistēmi*, ***futuro***) sobre todas sus pertenencias (hyparxō, ***pres part***).

Los versos de Lucas 12 y Mateo 24 son muy similares. En Lucas 12:42, la persona es llamada "mayordomo" (*oikonomos*), que se refiere al esclavo que está a cargo de la casa del amo. Esto se confirma en el versículo 43, donde el administrador es llamado "esclavo" (*doulos*). En el paralelo en Mateo 24:45, la persona es llamada "esclavo" (*doulos*). Así que la situación es exactamente la misma en ambos casos. Los deberes de tales esclavos eran organizar las alimentos y dar a los otros esclavos la alimento que debían tener a las horas señaladas de las alimentos. Lucas 12:42 utiliza la

palabra "subsidio de alimentos" (*sitometrio*) - lo que los esclavos deben tener con razón - y en Mateo 24:45 utiliza la palabra "alimento" *(trofē)*. Esta palabra también puede referirse a una "porción", por lo que no hay una diferencia real entre las dos palabras.

En los epítetos del esclavo, está la conjunción *kai* ("y") en Mateo. Pero esta palabra falta en Lucas. Literalmente, Mateo dice: "que es el esclavo fiel *y* el sabio (uno)". En griego, la conjunción *kai* no siempre tiene que ser traducida como "y". En Gálatas 5:16, por ejemplo, una buena traducción sería "par", y uso esta traducción en Mateo 24:45.

En relación con el deber del esclavo y su nombramiento, Lucas usa el verbo *kathistēmi* en el futuro, mientras que Mateo usa el mismo verbo en el aoristo. Está claro que el uso del aoristo en el NT puede referirse a acciones completadas y no completadas. Por lo tanto, no hay ninguna razón lingüística para usar el tiempo pasado o perfecto del inglés para el verbo aoristo "designar" en Mateo 24:45 y para usar el futuro en Lucas 12:42.

La forma griega *estin* es la forma actual del verbo *eimi* ("ser"). El presente griego no es un tiempo sino el aspecto imperfecto, y puede ser usado para pasado, presente y futuro. Debido a que Jesús hace una pregunta sobre una situación que aún no se ha materializado, y utiliza la forma futura kathistēmi, la referencia temporal del *estin* debe ser futuro. Por lo tanto, traduzco "¿Quién *será* entonces el fiel mayordomo/esclavo?" y no "¿Quién *es* entonces el fiel mayordomo/esclavo?"

Además, en Lucas 12:35-40, Jesús amonesta a sus oyentes a estar preparados. Y como respuesta a la pregunta de Pedro de si la ilustración de Jesús se refiere sólo a los discípulos o a toda la gente, Jesús, en efecto, pregunta: "¿Quién será?"[4] Esto significa que cada individuo debe decidir, y el nombramiento como administrador debe ocurrir *después de que* el individuo haya tomado su decisión. Como las palabras de Mateo 24:45-47 son muy similares a las de Lucas 12:42-45, el escenario debe ser el mismo, es decir, quién estará al acecho cuando venga Jesús. Esto se confirma con las palabras de Marcos 13:33-37, que son muy similares a las de Lucas 12:35-40. Así, la cita de Mateo 24:45, que es expresada por el aoristo, debe ser futura y no completada, como lo es en Lucas 12:42.

El "esclavo fiel y discreto" se refiere a cualquier cristiano que es fiel y está al acecho cuando Jesús viene como juez en la gran tribulación. No se refiere a una clase que da alimento espiritual

durante la presencia de Cristo.

Debido a que el aoristo griego no es un tiempo sino un aspecto, el perfectivo, se centra simplemente en la acción de nombrar sin ningún detalle visible en cuanto a la manera y el tiempo, y el contexto muestra que esta acción es futura. Este es exactamente el mismo enfoque que el futuro griego. Pero un enfoque similar se hace por diferentes factores lingüísticos: En el caso del aoristo, el aspecto de la

4 La representación de la NJB (nueva biblia de Jerusalén) de Lucas 12:41 es: "Pedro dijo: Señor, ¿quieres decir esta parábola para nosotros o para todos? La preposición griega *pros* con el acusativo, puede, según Mounce, ser interpretada como "a; hacia". Pero también puede ser interpretado, "concerniente a; con respecto a". Como Jesús está hablando a sus discípulos y no a todos, veo la pregunta de Pedro como: "¿La ilustración se refiere a nosotros o a todos?"

El verbo y el contexto indican referencia futura, mientras que en el otro caso, la forma del verbo futuro solo y no el contexto indica referencia futura.

EL "ESCLAVO FIEL" Y LA GRAN PROFECÍA DE JESÚS

La tabla 2.4 compara las palabras de Jesús en su gran profecía sobre su presencia (*parusía*) y su venida (*erkhomai*) en la gran tribulación. Al final de Lucas 21, he añadido el texto de Lucas 12:35-46. Los textos con las mismas fuentes son paralelos. El texto está tomado de la NVI.

Tabla 2.4 Una comparación de las palabras de Lucas, Mateo y Marcos

Lucas	Mateo	Mark
25, 26	**29**	**24, 25**
25 "Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el rugido y el movimiento del mar. 26 Los hombres se desmayarán del terror, aprendiendo de lo que viene en el mundo, porque los cuerpos	29 "Inmediatamente después de la angustia de aquellos días" "el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz; las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos".	24 "Pero en esos días, después de esa angustia," "el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz; 25 las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos".
27, 28	**30, 31**	**26, 27**
27 En ese momento verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. 28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten sus cabezas, porque su redención se acerca."	*30 "En ese momento aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta, y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro de los*	*26 "En ese momento los hombres verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. 27 Enviará a sus ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde los confines de la tierra hasta los confines de los cielos.*

29–32	32–36	28-31
29 Les contó esta parábola: "Miren la higuera y todos los árboles. 30 Cuando brotan las hojas, pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. 31 Aún así, cuando veáis que estas cosas suceden, sabréis que el reino de Dios está cerca. 32 "En verdad os digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas hayan sucedido. 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán nunca.	32 "Ahora aprende esta lección de la higuera: Tan pronto como sus ramas se ablanden y sus hojas salgan, sabrás que el verano está cerca. 33 Aún así, cuando ves todas estas cosas, sabes que está cerca, justo en la puerta. 34 Os digo la verdad, esta generación no pasará ciertamente hasta que todas estas cosas hayan sucedido. 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán nunca.	28 "Ahora aprende esta lección de la higuera: Tan pronto como sus ramas se ablanden y sus hojas salgan, sabrás que el verano está cerca. 29 Aún así, cuando ves que estas cosas suceden, sabes que está cerca, justo en la puerta. 30 Os digo la verdad, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas hayan sucedido. 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán nunca.
34-36 y 12:35-46	**36–51**	**32–35**
34 "*Tened cuidado, o vuestros corazones se cargarán* con la disipación, la embriaguez y las ansiedades de la vida, y ese día se cerrará inesperadamente como una trampa. 35 Porque vendrá sobre todos los que viven sobre la faz de la tierra. 36 Estad *siempre alerta* y *rezad* para que podáis escapar de todo lo que está a punto de suceder, y para que podáis estar de pie ante el Hijo del Hombre". **12:35–46** 35 "Vístanse listos para el	36 "Nadie sabe de ese día u hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. 37 Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca; 39 y no sabían nada de lo que iba a suceder hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así es como será en la venida del Hijo del Hombre. 40 Dos hombres estarán en el campo; uno	32 "Nadie sabe de ese día u hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. 33 ***¡Estén en guardia! ¡Estad atentos!*** No sabéis cuándo llegará ese momento. 34 Es como un hombre que se va: Sale de su casa y pone a sus siervos a cargo, cada uno con su tarea asignada, y le dice al que está en la puerta que vigile. 35 "***Vigilad***, pues, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o cuando cante el gallo, o al amanecer. 36 Si viene de repente, no dejes que te encuentre durmiendo.

hombres que esperan que
su amo regrese de un
banquete de bodas, para
que cuando llegue y llame
puedan abrirle la puerta
inmediatamente. 37 Será
bueno para los siervos
cuyo amo los encuentre
vigilando cuando llegue.
Os digo la verdad, se
vestirá para servir, los hará
reclinar en la mesa y
vendrá a atenderlos. 38
Será bueno para los
siervos cuyo amo los
encuentre listos, aunque
venga en la segunda o
tercera vigilia de la noche.
39 Pero comprended esto:
Si el dueño de la casa
hubiera sabido a qué hora
venía el ladrón, no habría
permitido que entraran en
su casa. 40 También
vosotros debéis *estar*
preparados, porque el
Hijo del hombre vendrá a
una hora en la que no lo
esperáis."

41 Pedro preguntó:
"Señor, ¿nos estás
contando esta parábola a
nosotros o a todos?"

42 El Señor respondió:
"¿Quién es, pues, el
administrador fiel y sabio, a
quien el amo pone a cargo
de sus siervos para que
les dé su asignación de
alimentos a su debido
tiempo? 43 Será bueno
para el siervo que el amo
encuentre haciendo esto

será tomada y la otra dejada. 41
Dos mujeres estarán moliendo
con un molino de mano; una
será tomada y la otra dejada. 42
"Por tanto, *vigilad*, porque no
sabéis en qué día vendrá
vuestro Señor. 43 Pero
entiendan esto: Si el dueño de
la casa hubiera sabido a qué
hora de la noche vendría el
ladrón, habría velado y no
habría dejado que su casa
fuera asaltada. 44 Así *que*
también vosotros debéis
estar preparados, porque el
Hijo del hombre vendrá a una
hora en la que no lo esperáis.
45 "¿Quién es, pues, el siervo
fiel y prudente a quien el amo
ha puesto a cargo de los
siervos de su casa para que
les dé su alimento a su
debido tiempo? 46 Será
bueno para el siervo cuyo
amo lo encuentre
haciéndolo cuando
regrese. 47 Os aseguro que
le pondrá al frente de todos
sus bienes. 48 Pero suponed
que ese siervo es malvado y
se dice a sí mismo: "Mi amo
se queda mucho tiempo
fuera", 49 y entonces empieza
a golpear a sus compañeros y
a comer y beber con los
borrachos. 50 El amo de ese
siervo vendrá un día en que
no lo espera y a una hora
que no conoce. 51 Lo cortará
en pedazos y le asignará un
lugar con los hipócritas,
donde habrá llanto y crujir de
dientes.

a ti, le digo a todo el
mundo:
¡Mira!'"

a decir verdad, lo pondrá a cargo de todas sus posesiones. [45] Pero suponed que el criado se dice a sí mismo: "Mi amo tarda en llegar", y entonces empieza a golpear a los criados y sirvientas y a comer y beber y emborracharse. [46] El amo de ese siervo vendrá un día en que no lo espera y a una hora que no conoce. Lo cortará en pedazos y le asignará un lugar con los incrédulos.		

Las tres secuencias superiores son muy paralelas. La cuarta secuencia es más larga en Mateo 24 que en Lucas 21 y Marcos 13. Sin embargo, Lucas 12:35-46 es un paralelo cercano a Mateo 24:36-51, donde se menciona al esclavo fiel. El enfoque principal de los últimos versículos de cada relato (Mateo 24:40-51, Marcos 13:33-37 y Lucas 21:34-36) es que los siervos de Dios deben estar listos, estar en guardia porque no saben el día y la hora en que el Señor viene en la gran tribulación. Las palabras que indican este enfoque están en cursiva y en negrita. Las palabras que se relacionan con el esclavo fiel en las tres secuencias están escritas con la fuente Kino MT.

El enfoque de la cuarta sección anterior es: ¿Qué siervos servirán a Dios y estarán al acecho cuando venga el Hijo del Hombre? Hay dos escenarios posibles, 1) El esclavo individual está durmiendo (Marcos 13:36), o está golpeando a sus compañeros esclavos y está bebiendo con los borrachos (Lucas 12:45; Mateo 24:49), y 2) está vigilando (Marcos 13:35; Lucas 12:37), y está haciendo el trabajo de un esclavo dándole a los otros esclavos alimento a la hora señalada. (Lucas 12:42; Mateo 24:45) La recompensa es que el amo servirá a este esclavo en la mesa, y el esclavo se pondrá por encima de todas las pertenencias del amo. (Lucas 12:37; Mateo 24:47) Ahora miraré más de cerca los detalles.

El enfoque de Mateo 24:39-25:31 es la gran tribulación, y ninguna parte se refiere a la presencia de Cristo. Por lo tanto, "el esclavo" no puede existir durante esta presencia.

LA IDENTIDAD DEL ESCLAVO FIEL Y DISCRETO BASADA EN LUCAS 12:35-44

Ahora miraré los detalles sobre el "fiel mayordomo" mencionado en Lucas 12:42, que es idéntico al "fiel esclavo" de Mateo 24:45. En Lucas 12:35-37, Jesús habla de un amo y sus esclavos. Esto no es una profecía, sino una ilustración (parabolē), como muestra el versículo 41. La ilustración se basa en la relación normal entre un amo y sus esclavos. A los esclavos se les asignaron diferentes tareas mientras su amo estaba fuera, incluyendo uno que está en la puerta vigilando. Un esclavo, el "mayordomo" (*oikonomos*) también se encargaría de la casa del amo y distribuiría alimento a los otros esclavos. (Lucas 12:42; Mateo 24:45)

El punto principal de la ilustración de Jesús se ve en el versículo 37 (TNM13), a saber, que los esclavos tenían que estar en guardia cuando el amo regresara:

> ¡Felices esos esclavos que el amo al venir encuentra vigilando! En verdad os digo que se vestirá para el servicio y los hará reclinar en la mesa y vendrá junto a ellos y los atenderá.

Los que estaban de guardia recibirían la recompensa de que el maestro les atendiera. Sobre este trasfondo, Pedro hizo la pregunta que vemos en el versículo 41 (NJB):

> Señor, ¿quieres decir esta parábola para nosotros o para todos?

Jesús no respondió a la pregunta de Pedro. Pero en su lugar, planteó otra pregunta, según el versículo 42 (mi traducción):

> Quien entonces (*tis ara*) será (*estin*, ***presente***) el fiel mayordomo (*oikonomos*), el sabio, a quien el Señor designará (*kathistēmi*, ***futuro***) sobre su casa de esclavos (*therapeia*) para continuar dando (*didōmi*, ***pres infin***) su subsidio de alimento (*sitometrio*) a la hora indicada (*kairos*)?

El trasfondo de la pregunta de Jesús era su ilustración del amo y sus esclavos. Como ya se ha mencionado, uno de los esclavos de un amo sería el *oikonomos* ("mayordomo"), que estaba a cargo de la casa del amo. Así que, con referencia a la ilustración, Jesús, en efecto, pregunta quién *ocupará el papel* de este mayordomo. Observamos las palabras "el fiel mayordomo" (*ho pistos oikonomos*). El artículo definitivo "el" (*ho*) apunta a la ilustración de Jesús. Entre los esclavos, habría uno que estaba a cargo de la casa del amo.

Entonces, ¿quién *ocuparía el papel* de *este esclavo*, *el* mayordomo (*oikonomos*)? El adjetivo "fiel" (*pistos*) también se refiere a la ilustración. El mayordomo sería fiel cuando distribuyera alimento literalmente a los otros esclavos en el momento indicado.

Es muy importante darse cuenta de que Jesús no pronunció una profecía sobre el fiel mayordomo. Pero se pregunta quién ocupará el papel del fiel mayordomo en su ilustración sobre el amo y sus esclavos. Cualquiera puede elegir para llenar este papel. Y aquellos que se comportaran como el fiel mayordomo estarían al acecho cuando llegara el amo, y obtendrían la recompensa.

Mateo 24:45 es un claro paralelo con Lucas 12:42, así que discutiré esta escritura (mi traducción):

> Quien entonces (*tis ara*) será (*estin*, **presente**) el esclavo fiel (*doulos*), incluso el sabio, a quien el Señor designará (kathistēmi, ***aorist***) sobre su casa de esclavos (*oiketeia*) para dar (*didōmi*, ***aorist infin***) su alimento (trofē) en el tiempo señalado (*kairos*).

No hay ningún contexto en el capítulo 24 de Mateo que pueda decir sobre el trasfondo de la pregunta, "¿Quién será entonces el esclavo fiel, incluso el sabio?" Pero Lucas 12:35-41 muestra el contexto, que es la ilustración de Jesús del amo y sus esclavos. Así, el artículo definido en la expresión "*el esclavo* fiel, incluso el sabio" de Mateo 24:45 se refiere al administrador de la ilustración de Jesús, y el adjetivo "fiel" se refiere a la labor de este administrador de dar de comer a los demás esclavos en el momento señalado. Así que de nuevo, Mateo 24:45 no es una profecía sobre la llegada del "esclavo fiel y discreto". Pero Jesús pregunta *quién cumplirá el papel* de fiel mayordomo (esclavo) en su ilustración sobre el amo y sus esclavos. Cualquiera podría elegir ser como este mayordomo. Y aquellos que se comportaran como el fiel mayordomo estarían al acecho cuando llegara el amo, y obtendrían la recompensa mencionada en el versículo 46. Estas conclusiones son corroboradas por las palabras de Jesús sobre el esclavo malvado.

LAS PALABRAS SOBRE EL ESCLAVO MALVADO

¿Qué significan las palabras sobre el esclavo malvado? La TNM13 traduce la primera parte de Mateo 24:48 de esta manera: "Pero si alguna vez ese esclavo malvado dice en su corazón". Esta es una situación hipotética, y hay una palabra que nos ayuda a ver el trasfondo de esta situación, a saber, el pronombre demostrativo *ekeinos* ("esto", "aquello") en Lucas 12:45 y Mateo 24:48, 49.

> 45 Pero si alguna vez *ese* esclavo (*ekeino*) dijera en su corazón, "Mi amo se demora en venir," y empezara a golpear a los siervos y sirvientas y a comer y beber y emborracharse.
>
> 48 "Pero si alguna vez *ese* (*ekeinos*) esclavo malvado dice en su corazón: 'Mi amo se demora', 49 y comienza a golpear a sus compañeros esclavos y a comer y beber con los borrachos confirmados,

El pronombre demostrativo *ekeinos* necesita un antecedente, y el único candidato para *ekeinos* en Lucas 12:45 es el mayordomo, que está implicado en la ilustración de Jesús sobre el amo y sus esclavos en Lucas 12:35-40. El punto aquí es que una persona que ocupe el papel de mayordomo en la ilustración de Jesús puede volverse malvada, y en ese caso, será castigada. Pero si el que va a desempeñar el papel de administrador es fiel, será recompensado. Como se ha mencionado, no hay contexto en Mateo 24:45-46. Pero la ilustración de Jesús en Lucas 12:35-40 debe ser el trasfondo para el esclavo malvado, también.

En cuanto al esclavo malvado, *La Atalaya* del 15 de julio de 2013, página 25, dice:

> Jesús advirtió sobre un esclavo malvado que concluye en su corazón que el amo se está demorando y que comienza a golpear a sus compañeros. Cuando el amo llegue, dijo Jesús, castigará a ese malvado esclavo "con la mayor severidad". -Lee *Mateo 24:48-51*.
>
> ¿Jesús predijo que habría una clase de esclavos malvados en los últimos días? No. Es cierto que algunos individuos han manifestado un espíritu similar al del esclavo malvado descrito por Jesús. Los llamaríamos apóstatas, ya sea que fueran de los ungidos o de la "gran multitud". (Apocalipsis 7:9) Pero tales personas no constituyen la clase de esclavos malvados. Jesús no dijo que nombraría a un esclavo

> malvado. Sus palabras aquí son en realidad una advertencia dirigida al esclavo fiel y discreto.
>
> Fíjense que Jesús introduce la advertencia con las palabras, "*si es que alguna vez*". Un erudito dice que en el texto griego, este pasaje "para todos los propósitos prácticos es una condición hipotética". En efecto, Jesús decía: "Si el esclavo fiel y discreto maltratara a sus compañeros de esta manera, esto es lo que el amo hará cuando llegue". Sin embargo, el esclavo fiel y discreto compuesto ha continuado vigilando y proporcionando alimento espiritual nutritivo.

Las observaciones de *La Atalaya* concuerdan con la gramática. Y la conclusión de que Jesús no designó un esclavo malvado puede aplicarse también al "esclavo fiel y discreto" (literalmente: "el esclavo fiel, incluso el Sabio"): Jesús no nombró al "esclavo fiel y discreto". En relación con ambos esclavos, hay preguntas, y esto demuestra que ambas situaciones son hipotéticas. Así que la conclusión es que nunca ha habido "un esclavo fiel y discreto" en el sentido utilizado por el CG. Pero cuando Jesús venga como juez en la gran tribulación, habrá muchos esclavos fieles y discretos individuales que estén haciendo su trabajo, y que estén al acecho. Y de manera similar, habrá muchos esclavos malvados individuales que serán castigados.

> Jesús no dice que un "esclavo fiel y discreto" vendrá, así como no dice que un "esclavo malvado" vendrá. Pero se pregunta quién cumplirá el papel de esclavo fiel cuando Jesús venga en la gran tribulación.

Es esencial darse cuenta de que la señal compuesta de la presencia de Cristo se encuentra en Mateo 24:4-22 (así como en Lucas 21:8-24a, y Marcos 13:5- 20). No hay ninguna parte de esta señal en Mateo 24:29-51, que habla exclusivamente de la *venida* de Jesús y no de su *presencia*, así como de la importancia de estar atentos a su llegada. Esto se ve en la tabla 2.6.

Los contextos de Mateo, Marcos y Lucas, confirman que Jesús no profetiza sobre una clase llamada "el esclavo fiel y discreto" durante su presencia. Pero se pregunta quién, es decir, qué individuos serán fieles a su llegada.

Tabla 2.6 Las palabras de Mateo, Marcos y Lucas sobre estar preparados (NWT13)

Mateo	
24:42	Estén atentos.
24:44	Ustedes también prueben que están listos.
Mark	
13: 33	Sigue buscando, estate despierto.
13:35	Manténgase alerta.
13:37	Manténgase alerta.
Lucas	
12:35	Vístete y prepárate.
”	Haga que sus lámparas se enciendan.
12:40	Tú también, prepárate.
21:34	Pero prestad atención a vosotros mismos para que vuestros corazones nunca se agobien.
21:36	Estar despierto.
”	Y al estar de pie ante el Hijo del Hombre.

Todas las amonestaciones de la tabla 2:6 son plurales y por lo tanto dirigidas a muchas personas, a aquellos que esperan la llegada de Jesús. Sin embargo, Jesús también cambió su enfoque de varias personas esperando a un solo individuo. En Lucas 12:35-40, el enfoque de Jesús está en aquellos que están esperando. Pero en Mateo 24:40-45 (TNM13), se centra en cada individuo que está esperando.

> [40] Entonces dos hombres estarán en el campo: uno será llevado y el otro abandonado. [41] Dos mujeres estarán moliendo en el molino de mano: una será llevada y la otra abandonada. . . . [45] ¿Quién será realmente el esclavo fiel y discreto?

Por lo tanto, el enfoque está en la preparación, tanto para el individuo como para todos los que están esperando la llegada del maestro.

La razón más importante para rechazar la existencia del "esclavo fiel y discreto" de 1919 es que Mateo 24:45- 47 no es parte de la señal de la presencia de Cristo; los versículos se refieren a la gran tribulación.

"ALIMENTO A LA HORA INDICADA"

La expresión "tiempo designado" se traduce de la palabra *kairos*. El significado básico de esta palabra es "una hora señalada". La TNM84 y la TNM13 traducen la palabra con "tiempo señalado" en Mateo 8:29 y 26:18, así como en Lucas 21:24.

Debido a que el escenario es un esclavo que arregla los alimentos para los otros esclavos en momentos específicos, la interpretación "dar alimento a la hora indicada" es la mejor interpretación. La expresión "hora señalada" también concuerda con la "asignación de alimento" mencionada en Lucas 12:42. Los esclavos recibían una cierta cantidad de alimento en los alimentos que se hacían a la misma hora todos los días.

Si "alimento" se refiere al alimento espiritual, la interpretación de "tiempo designado" implica que el amo del esclavo ha decidido que el esclavo debe dar alimento espiritual para los empleados domésticos en momentos específicos que él había decidido. Esto se acercaría mucho a la inspiración. Incluso si se utiliza la representación más débil "dar alimento en el *momento adecuado*", todavía estamos cerca de algún tipo de inspiración. Sin embargo, *La Atalaya* de Febrero de 2017, página 26, dice:

> 12 *El CUERPO GOBERNANTE no está inspirado ni es infalible. Por lo tanto, puede equivocarse en cuestiones doctrinales o en la dirección de la organización.* De hecho, el *Índice de Publicaciones de la Watch Tower* incluye el título "Creencias Aclaradas", que enumera los ajustes en nuestra comprensión de las Escrituras desde 1870. *Por supuesto, Jesús no nos dijo que su fiel esclavo produciría un alimento espiritual perfecto.* Así que, ¿cómo podemos responder a la pregunta de Jesús: "¿Quién es realmente el esclavo fiel y discreto?" ¿Qué evidencia hay de que el CUERPO GOBERNANTE está cumpliendo ese papel? Consideremos los mismos tres factores que dirigieron el CUERPO GOBERNANTE en el primer siglo. (Mis cursivas.)

Lo que dice la cita representa, por supuesto, la situación real. Las conclusiones que se extraen en la literatura de la Sociedad Watchtower a veces resultan ser erróneas. Pero la cita anterior también diluye todo el tema del alimento en el momento adecuado. Si el esclavo no se supone que produzca un alimento espiritual perfecto, la alimento a veces sería imperfecta, o incluso errónea.

Así, las palabras que no podemos esperar un alimento espiritual perfecto contradicen la expresión "a su debido tiempo". Esto es así porque estas palabras mostrarían que el Señor tenía un propósito particular con el alimento espiritual conectado con tiempos particulares. Y el propósito del Señor no puede ser que el esclavo diera un alimento espiritual imperfecto en los momentos señalados que él había decidido. Así que, cuando quitamos la paja, lo que queda es que los cristianos imperfectos, que constituyen la CG, con toda sinceridad hacen lo mejor con la literatura que se publica bajo su dirección. Y a veces se equivocan. Esto significa que la misma expresión "alimento en el momento adecuado" con referencia al alimento espiritual no tiene ningún significado explícito.

La conclusión es que no hay ningún *grupo* o *clase de* "esclavo fiel y discreto" y nunca lo ha habido. Y la opinión de la mayoría de los Testigos de que cualquier nuevo entendimiento, y cualquier cosa que diga nuestra literatura, es dirigida por Jehová, y siempre es lo que necesitamos en ese momento en particular, a saber, "alimento espiritual en el momento adecuado", es errónea. Los capítulos 4 y 5 muestran que, en muchos casos, los miembros del CG se han equivocado tanto que han causado graves problemas a los Testigos individuales.

Según Lucas 12:35-40 y Mateo 24:45-47, "el esclavo fiel y discreto" se refiere a los cristianos individuales que están en guardia cuando Jesús viene como juez en la gran tribulación. No se refiere a unos pocos que han sido designados para interpretar la Biblia en nombre de otros cristianos durante la presencia de Cristo.

Capítulo 3

EL CUERPO GOBERNANTE

-REVISION-

El término "CUERPO GOBERNANTE" no se encuentra en la Biblia, y el propio término es cuestionable porque algunos cristianos no deberían estar *gobernando a* otros cristianos. El rey Jesucristo es el que está gobernando las congregaciones.

En la primera parte del capítulo, muestro que no hay evidencia en el libro de Actas de que hubo un Cuerpo Gobernante en el primer siglo CE. Los apóstoles de Jesús fueron instruidos por él, e instruyeron a los ancianos. Los apóstoles tomaron el liderazgo en el servicio cristiano, y otros cristianos aceptaron esto. Pero no había necesidad de un grupo adicional de los apóstoles y los ancianos, que debía ser un "Cuerpo Gobernante". Los apóstoles ya fueron nombrados por Jesús y no necesitaban un nombramiento extra. Después del año 49, los apóstoles no se mencionan en los Hechos de los Apóstoles.

El espíritu santo era el ayudante de las congregaciones cristianas y no un CUERPO GOBERNANTE. Debido a que la Biblia no estaba completa, muchos cristianos recibieron dones espirituales, incluyendo conocimiento milagroso. Además de este tipo de *inspiración*, el espíritu santo también usaba lo que podemos llamar *dirección*. El espíritu no inspiraba a los Cristianos, pero maniobraba la situación en una dirección particular, por lo que un Cristiano de mente espiritual tenía que sacar una conclusión particular. La interacción de la inspiración y la dirección se ve claramente en el relato de Pedro y Cornelio en Hechos, capítulo 10.

Hubo una reunión de los apóstoles y los ancianos en Jerusalén en el 49 CE. Se rechazó la idea de que la gente de las naciones debía ser circuncidada. Pero se decidieron cuatro mandamientos que eran obligatorios para todos los cristianos. Esto no muestra que hubiera un Cuerpo Gobernante que tomara las decisiones, porque el texto muestra que las decisiones fueron tomadas por inspiración del espíritu.

Si hubiera un CUERPO GOBERNANTE, este órgano supervisaría la predicación. Sin embargo, los apóstoles y los ancianos no se mencionan en los Actos después de la reunión del 49 CE, y los Actos muestran que el espíritu santo estaba supervisando la predicación. Por lo tanto, el espíritu santo era el *ayudante* de las congregaciones cristianas y no un Cuerpo Gobernante. Cada congregación tenía un cuerpo de ancianos. Pero estos ancianos debían ser ejemplos, y no debían gobernar ("señorear") las congregaciones.

De 1879 a 1938 EC, las congregaciones eran democráticas. El arreglo teocrático se instituyó en 1938, y la organización se volvió completamente teocrática en 1945. Se creó

por primera vez un CUERPO GOBERNANTE en 1971.

En 1972, se instituyó el arreglo de los ancianos. Esto condujo a un gran cambio en las áreas de responsabilidad y poder. Los Superintendentes de los circuitos perdieron su poder y fueron vistos como

precursores viajantes. Y las congregaciones y sus cuerpos de ancianos eran hasta cierto punto independientes de la Sociedad Watchtower. En 1976, los cuerpos de ancianos comenzaron a perder su independencia y poder, hasta que hoy tenemos una organización donde los miembros del Consejo de Administración se han dado poderes dictatoriales.

La Watchtower de 1960, página 265, escribió: "Desde que se formó la Sociedad de la Watch Tower en 1884 nunca ha solicitado dinero". Las cartas de las sucursales y de la Watchtower Broadcasting han hecho, en el siglo XXI, exactamente lo contrario. Así que el procedimiento anterior que se basa en la Biblia ha sido abandonado. Hoy en día, se requiere que cada congregación envíe una suma de dinero a la sucursal cada mes. Este requisito parece ser bastante similar al diezmo de otras religiones. En Noruega, el circuito tiene que pagar 13.000 dólares a la sucursal como alquiler para el montaje del circuito. Los Salones del Reino han sido expropiados por las sucursales. Muchos son vendidos, y las sucursales han tomado el dinero. Todo esto muestra que hay un gran enfoque en

La frase "CUERPO GOBERNANTE" no se encuentra en la Biblia. TJ usa esta frase, y la referencia es a un grupo de hombres que funcionan como un gobierno para TJ. Ellos tienen la última palabra en todas las decisiones importantes y en la mayoría de las decisiones menores dentro de la organización de TJ también. El punto de vista es que había un Cuerpo Gobernante en el primer siglo que dirigía las congregaciones cristianas, y que esto es un patrón para el Cuerpo Gobernante actual. Este capítulo muestra que este punto de vista es erróneo.

NO HABÍA NINGÚN CUERPO GOBERNANTE EN EL SIGLO I D.C.

Más adelante daré una descripción detallada de cómo se veía y funcionaba el CG en los siglos XX y XXI. Pero aquí describo algunos puntos principales como base para una comparación con las congregaciones del siglo I d.C.

CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO GOBERNANTE EN LOS SIGLOS XX Y XXI

La primera vez que las palabras "CUERPO GOBERNANTE" fueron usadas en la literatura, fue en *La Atalaya* de 1944, página 315. El artículo decía que debido al trabajo final de los últimos días, "debe haber igualmente [como en el siglo I d.C.] un Cuerpo Gobernante". Pero no había ninguna descripción o definición de la CG. *La Atalaya* del 1 de noviembre de 1944, página 331, decía que "aquellos a quienes se les confió la publicación de las verdades bíblicas reveladas" eran los CG.

La Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía de Pensilvania tenía una junta directiva y un presidente. Pero para todos los propósitos prácticos, estos no funcionaban como un cuerpo, el de gobierno. De 1879 a 1916, C.T. Russell tomó todas las decisiones importantes, y los directores eran sólo sus asistentes. De 1919 a 1942, J. F. Rutherford tomó todas las decisiones importantes, y los directores fueron sus ayudantes, y de 1942 a 1971, N. H. Knorr tomó todas las decisiones importantes. Así que, en lo que respecta a las funciones, no había ningún grupo de iguales que tomara decisiones colectivas. Pero eso cambió en 1971, cuando se formó por primera vez un grupo de este tipo, en relación con la introducción de la disposición de los ancianos.

De 1879 a 1930, las congregaciones de los Estudiantes de la Biblia, y desde 1931, las de los Testigos de Jehová, eran independientes de la Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre del Vigía, y cada congregación elegía a sus ancianos. Esto cambió en 1938 cuando la Sociedad de la Torre del Vigía nombró a los siervos (ancianos) de las congregaciones. La organización teocrática que se formó entre 1938 y 1945 también existía en 1971 cuando se formó la CG. Pero en 1971 cada congregación era relativamente independiente de la Sociedad de la Torre del Vigía. Gradualmente los poderes de los ancianos en las congregaciones fueron restringidos hasta que hoy tenemos un Cuerpo Gobernante con todo el poder sobre las doctrinas, los bienes y el dinero de las congregaciones. Su posición es tan fuerte que sus decisiones y sus palabras no pueden ser cuestionadas. A continuación compararé las diferentes etapas descritas anteriormente con las congregaciones cristianas del siglo I d.C.

La afirmación de que había un Cuerpo Gobernante en el siglo I d.C. se basa en lo que leemos sobre los apóstoles y los ancianos en el capítulo 15

de los Hechos. Pero demostraré que esta afirmación no es cierta.

De 1879 a 1971: las decisiones fueron tomadas por C. T. Russell, J. F. Rutherford y N. H. Knorr. No había ningún **CUERPO GOBERNANTE**.

De 1971 a 2019: Los miembros del **CUERPO GOBERNANTE se** han ido dando cada vez más poder.

2019: El CUERPO GOBERNANTE tiene todo el poder sobre las doctrinas, los bienes y el dinero. Sus decisiones y sus escritos no pueden ser cuestionados.

LO QUE EL LIBRO DE LOS hechos DICE SOBRE LOS APÓSTOLES Y LOS ANCIANOS

La palabra "apóstoles" aparece 26 veces en los Hechos de los Apóstoles, como vemos en la tabla 3.1. La palabra "ancianos" con referencia a las congregaciones cristianas se menciona seis veces. ¿Cuál era la función de los apóstoles y los ancianos?

Antes de que Jesús volviera al cielo, dio instrucciones a sus apóstoles. (Hechos 1:2) Y cuando Jesús ya no estuvo en la tierra, los apóstoles fueron los que tomaron la delantera entre las congregaciones cristianas. Los apóstoles funcionaban como un grupo, lo que se ve por el hecho de que eligieron a Matías como el duodécimo apóstol en lugar de Judas (1:26). Que los apóstoles tomaron el liderazgo se ve por las siguientes expresiones: "la enseñanza de los apóstoles" (2:42; 4:33), "a los pies de los apóstoles" (4:35, 36; 5:2); "presentaron a estos hombres a los apóstoles, (6:6); "los apóstoles en Jerusalén... enviaron a Pedro y a Juan" (8:14); "lo trajeron a los apóstoles" (9:27),

Los apóstoles ya tenían un estatus especial, y no necesitaban una cita extra. La razón del estatus de los apóstoles era que habían sido enseñados por el mismo Jesús, y eran los cristianos más experimentados. El término "CUERPO GOBERNANTE" es en sí mismo cuestionable. Algunos cristianos no deberían *gobernar a* otros cristianos. Colosenses 1:13 (TNM13) dice,

> Nos rescató de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo.

El Reino de Dios se establecería poco tiempo antes de que Satanás sea atado y arrojado al abismo. Pero el Reino de Jesús ya existía. Él era el rey,

y ninguna otra persona gobernaba a sus seguidores. En sus cartas a los Corintios, Pablo tiene muchas palabras de corrección. En 1 Corintios 4:8 (NW13) dice:

> ¿Ya estás satisfecho? ¿Ya eres rico? ¿Habéis empezado a gobernar como reyes sin nosotros? Desearía que hubiesen empezado a gobernar como reyes para que nosotros también pudiésemos gobernar con ustedes como reyes.

Los cristianos ungidos de Corinto gobernarán en el futuro como reyes. Pero el momento de gobernar o gobernar aún no había llegado.

A continuación hablaré en detalle de la reunión de los apóstoles y los ancianos en el 49 CE. Pero ya debemos notar que fue el espíritu santo el que estuvo detrás de las decisiones que se tomaron. Por lo tanto, no es posible utilizar

Actúa en el capítulo 15 como evidencia de que había un cuerpo o grupo oficial que ahora era designado para gobernar las congregaciones cristianas.

¿Pero por qué estaban presentes en esta reunión tanto los apóstoles como los ancianos? ¿No habría sido suficiente que los apóstoles solos discutieran el tema? Cuando se celebró la reunión, se cumplieron 16 años de la muerte de Jesús. Durante este tiempo, otras personas además de los apóstoles se habían convertido en cristianos maduros. Uno de ellos era Santiago, que evidentemente se había convertido en un portavoz de los ancianos, como muestra Hechos 21:18. Jesús instruyó a los apóstoles, y los apóstoles naturalmente instruirían a los ancianos. Una forma de educar a los ancianos sería dejarlos participar en las discusiones cristianas.

Como vemos en la tabla 3.1, los apóstoles no se mencionan después de Hechos 16:4, y los ancianos se mencionan tres veces (11:30; 20:17; 21:18). Mucha predicación y muchos eventos cristianos ocurrieron después del año 49. Si hubiera un grupo de ancianos que *gobernara* todas las congregaciones, este grupo habría sido el que tomara la delantera en ese momento. Pero tal grupo no se menciona en los Hechos o en los otros libros del NT.

Tabla 3.1 Pasajes que incluyen las palabras "apóstoles" y "ancianos"[5]

1:2	Hasta el día en que fue llevado al cielo, después de dar instrucciones a través del Espíritu Santo a *los apóstoles* que había

1:26	Luego echaron a suertes, y la suerte recayó en Matthias; así que fue añadido a
2:37	Pedro y *los otros apóstoles.*
2:42	Se dedicaron a la enseñanza *de los apóstoles* y a la comunidad.
4:33	Con gran poder *los apóstoles* continuaron dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
4:35	Y lo ponía a *los* pies *de los apóstoles*, y se distribuía a cualquiera que lo necesitara.
4:36	Joseph... vendió un campo que poseía y trajo el dinero y lo puso a *los pies de los apóstoles.*
5:2	Pero trajo el resto y lo puso *a los pies de los apóstoles.*
	5. Las citas son del NIV; la letra cursiva y la negrita fueron añadidas por mí.

5:12	*Los apóstoles* realizaron muchas señales milagrosas y maravillas entre el pueblo.
5:18	Arrestaron a *los apóstoles* y los metieron en la cárcel pública.
5:29	Pedro y *los otros apóstoles respondieron*: "¡Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres!"
5:40	Llamaron *a los apóstoles* y los hicieron azotar.
6:6	Presentaron a estos hombres a *los apóstoles*, que oraron e impusieron sus manos sobre ellos.
8:1	Ese día estalló una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto *los apóstoles*, se dispersaron por Judea y Samaria.
8:14	Cuando *los apóstoles* en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan a ellos.
8:18	Cuando Simón vio que el Espíritu se daba en la imposición de las manos de *los apóstoles*, les ofreció dinero.
9:27	Pero Bernabé lo tomó [Saúl] y lo llevó a *los apóstoles.*

11:1	*Los apóstoles* y los hermanos de toda Judea oyeron que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios.
14:4	La gente de la ciudad estaba dividida; algunos se pusieron del lado de los judíos, otros del de *los apóstoles*.
14:14	Pero cuando *los apóstoles Bernabé y Pablo* oyeron esto, rasgaron sus ropas y salieron corriendo hacia la multitud, gritando:
15:2	Así que Pablo y Bernabé fueron designados, junto con algunos otros creyentes, para ir a Jerusalén a ver a *los apóstoles* y **ancianos** sobre esta cuestión.
15:4	Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y *los apóstoles* y **ancianos**, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho a través de ellos.
15:6	*Los apóstoles* y **los ancianos** se reunieron para considerar esta
15:22	Entonces *los apóstoles* y **los ancianos**, con toda la iglesia, decidieron elegir algunos de sus propios hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé.
15:23	*Los apóstoles* y **los ancianos**, sus hermanos, a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia: Saludos.
16:4	Mientras viajaban de pueblo en pueblo, entregaban las decisiones alcanzadas por *los apóstoles* y **ancianos** en Jerusalén para que el pueblo las obedeciera.

Los Hechos de los Apóstoles describen una parte de la historia de las congregaciones cristianas desde el año 33 CE hasta mediados de los 60. ¿Qué encontramos cuando comparamos los Hechos con la historia de los estudiantes de la Biblia y los TJ en los tiempos modernos?

Vemos que había portavoces de los grupos de cristianos. Pedro dio una importante Discurso en Pentecostés del año 33, y leemos sobre "Pedro y los otros apóstoles" (Hechos 5:29), lo que indica que Pedro era un portavoz. En la reunión del 49 CE, Santiago estaba hablando, y leímos acerca de "Santiago y todos los ancianos" (21:18), lo que indica que Santiago era un portavoz de los ancianos. Pablo y Bernabé también dieron Discursos en diferentes ocasiones.

De 1879 a 1916, C.T. Russell fue un portavoz. De 1919 a 1942, J. F. Rutherford fue un portavoz, y lo mismo ocurrió con

N. H. Knorr de 1942 a 1971. Estas personas representaron a Jehová de manera excelente, y su función puede compararse con la de Pedro, Santiago y Pablo. Pero no hubo "sucesión apostólica".

En 1971, se formó el CUERPO GOBERNANTE de TJ. Al principio de la disposición de los ancianos, había cuerpos de ancianos en cada congregación, y se concluyó que también debía haber un cuerpo de ancianos que dirigiera toda la organización. Dos cosas estaban mal en esto, en mi opinión, 1) se afirmaba que el patrón del CG se encontraba en el capítulo 15 de las Actas, que no tiene fundamento, y 2) se utilizaba el nombre, "el CUERPO GOBERNANTE". Lo ilustraré: Una carta de la sucursal noruega del 3 de septiembre de 2008 decía que la designación "Superintendente presidente" podía parecer que implicaba que este hermano tenía mayor autoridad que los otros ancianos. Por lo tanto, la designación se cambiaría a "coordinador del cuerpo de ancianos" a partir del 1 de enero de 2009. La palabra "gobernante" está relacionada con un gobierno, un grupo que está arriba y sujetos que están abajo. Una designación mucho mejor del cuerpo que se formó en 1971 habría sido "el grupo coordinador".

A pesar del nombre engañoso, los miembros del CG en 1971 aceptaron el entendimiento del arreglo de los ancianos, y los Cuerpos locales de ancianos tenían mucho poder e independencia. Gradualmente, los miembros del CG se dieron más y más poder a expensas de los cuerpos de ancianos, hasta que hoy en día tienen todo el poder. Y realmente se convirtieron en "el CUERPO GOBERNANTE" en el pleno sentido de la palabra.

Paralelamente a esta situación, se hicieron más y más mandamientos humanos. (Mateo 15:9) Cuando empecé como siervo de circuito en 1965, recibí el folleto, *Preguntas en relación con el servicio del Reino* (1961). El folleto tiene 84 páginas, y además de los temas relacionados con el matrimonio, el divorcio y la poligamia, sólo se enumeran siete temas diferentes que podrían llevar a la expulsión. En 1977, hubo un curso para ancianos y se imprimió un folleto de 96 páginas titulado *"Presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño"* con los aspectos más destacados del curso. En este libro, cuento 18 delitos de expulsión. En 2019, se publicó el libro para ancianos *"Sed pastores del rebaño de Dios"*, y cuento 39 delitos de expulsión.

El capítulo 5 discute la expulsión sobre la base de los mandamientos humanos, y las discusiones muestran que he encontrado sólo 11 ofensas de

expulsión que tienen ***una base bíblica clara***.

> La conclusión es que la expresión "el Cuerpo Gobernante" y su función como gobierno de TJ son invenciones humanas que no tienen base en la Biblia.

EL ESPÍRITU SANTO VERSUS UN "CUERPO GOBERNANTE"

Jesucristo fue el representante de Jehová en Israel desde el 29-33 CE. Sabía que después de su muerte, sus seguidores necesitarían dirección, y era el espíritu santo el que dirigiría a sus seguidores. Jesús dijo:

> Pero el ayudante (paraklētos), el espíritu santo, que el Padre enviará en mi nombre, que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. (Juan 14:26, NWT13)

Hay una diferencia crucial entre las congregaciones del primer siglo y las actuales. En el primer siglo, la Biblia no estaba completa, y por lo tanto el espíritu santo estaba activo de una manera muy diferente a la de hoy. Los cristianos individuales recibían dones espirituales, incluyendo el conocimiento milagroso. (1 Corintios 12:1-11) El libro de Hechos dice que los profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. También dice que en la congregación de Antioquía había profetas y maestros. Judas y Silas, que eran profetas, animaron a los hermanos. Felipe de Cesarea tenía cuatro hijas que profetizaban. En un momento dado, el profeta Agabo bajó de Judea a Pablo. (Hechos 21:10) Todos estos profetas hablaron palabras inspiradas por Dios.

Como he mostrado arriba, los apóstoles, a los que Jesús había elegido, tomaron la delantera entre los que creían en Jehová y su Hijo, Jesucristo. Hechos 2:42 dice que los creyentes "se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles". Hechos 4:34, 35 habla de contribuciones monetarias que fueron depositadas "a los pies de los apóstoles". En un momento dado, se eligieron siete hombres para la distribución diaria a los necesitados. Estos hombres fueron puestos ante los apóstoles, quienes los designaron para su trabajo. Cuando la gente de Samaria aceptó la palabra de Dios, los apóstoles de Jerusalén enviaron a Pedro y Juan para ayudarles. (Hechos 8:14)

Cuando hubo disensión y disputa sobre una enseñanza importante, Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén para poner el asunto ante los apóstoles y los ancianos. Cuando el asunto se resolvió, se envió una carta de los apóstoles y los ancianos a las congregaciones. (Hechos 15:23) Pablo

y Silas viajaron a diferentes congregaciones, y pidieron a los miembros de las mismas que observaran "los decretos que habían sido decididos por los apóstoles y los ancianos, que estaban en Jerusalén". (Hechos 16:4) Basándose en los textos citados anteriormente, está claro que primero los apóstoles, y más tarde los apóstoles y los ancianos de Jerusalén tomaron la delantera entre los seguidores de Jesús. Cuando los apóstoles murieron, los ancianos tomaron la delantera.

INSPIRACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

¿Cuál fue el papel del ayudante *(*paraklētos)? Ya hemos visto que había profetas entre los cristianos, que presentaban mensajes de Dios. El espíritu santo también trabajaba de diferentes maneras. Había un eunuco etíope sincero que había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. El ángel de Jehová le dijo a Felipe que se acercara a esta persona y le predicara. (Hechos 8:26-29)[6] Vemos que el espíritu inspiró a los cristianos a liberar mensajes de Dios, dio a los individuos un conocimiento milagroso, e incluso dirigió el trabajo de predicación. Pero, ¿cuál fue el papel del espíritu en relación con la enseñanza de los apóstoles?

6 En el versículo 29 el ángel es llamado "el espíritu".

En el libro de los Hechos, vemos cómo el espíritu utilizó tanto *la inspiración* como la *dirección*. La palabra "inspiración" significa que el espíritu dio directamente información a un siervo de Dios, y "dirección" significa que el espíritu maniobró una situación en una dirección particular, en la que un siervo de Dios con mentalidad espiritual tuvo que sacar una conclusión particular. En el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles se ven muy buenos ejemplos de inspiración y dirección. Hasta ese momento, sólo los judíos y los samaritanos se habían convertido en parte del pueblo de Dios. Pero ahora, la gente de las naciones también debería formar parte. Pedro era el que debía introducir este nuevo procedimiento. Estudiemos ahora el capítulo 10 de Hechos y aprendamos cómo el espíritu maniobró las situaciones.

Un ángel le habló al oficial del ejército en una visión y le dijo que enviara algunos hombres a Jope a Simón Pedro (vv. 1-6). Esto fue una inspiración. Al día siguiente Pedro cayó en trance, y tres veces vio una vasija con animales inmundos que bajaban a la tierra. Se le pidió a Pedro que comiera los animales inmundos. Pero se negó porque esto iba en contra de la ley de

Moisés (vv. 9-16). Esto fue una inspiración.

Mientras Pedro contemplaba el significado de la visión, tres hombres de las naciones se acercaron a él. Esta fue una situación extraña para Pedro porque ninguna persona de las naciones se había convertido aún en parte de la comunidad cristiana. No había cooperación entre los judíos y las naciones, así que naturalmente, Pedro se habría negado a tener nada que ver con estos hombres. Sin embargo, el espíritu, que podía referirse a un ángel, le dijo a Pedro que fuera con los hombres (vv. 19, 20). Esto era otra vez la inspiración, y la inspiración era necesaria porque Pedro nunca habría tenido nada que ver con la gente de las naciones (v. 28). Entonces llegó a la casa de Cornelio, y debido a la visión del vaso con los animales inmundos, Pedro sacó la única conclusión que un cristiano de mentalidad espiritual podía sacar: Tenía que entrar en la casa de esta gente de las naciones (vv. 23-28). Esta era la dirección porque el espíritu había maniobrado la situación de una manera para ayudar a Pedro a sacar la conclusión correcta.

Pero ahora surgió una situación embarazosa. Cornelio le contó a Pedro sobre el ángel y su visión, y luego dijo: "Y ahora todos nosotros estamos delante de Dios, que está presente, para oír todas las cosas que has sido instruido por Jehová para decir" (v. 33). Y Pedro no había recibido ninguna instrucción. Pero debido a toda la situación, las visiones que tanto él como Cornelio habían visto, y los ángeles que habían hablado con ambos, sacó la única conclusión que un siervo de Dios de mentalidad espiritual podía sacar: Tenía que predicar la buena noticia del Reino a esta gente de las naciones (vv. 34-43). Esta era la dirección porque el espíritu había maniobrado la situación de una manera que ayudaría a Pedro a sacar la conclusión correcta. Debemos recordar que lo que Pedro hizo -entrar en la casa de las personas de las naciones y predicarles- no tenía precedentes porque no había sucedido antes. Entonces, mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el discurso de Pedro y hablaban en lenguas (vv. 44-46). Esto fue una inspiración. ¿Y cómo reaccionó Pedro? Sacó la única conclusión que un siervo de Dios de mente espiritual podría sacar: Porque estas personas habían recibido el espíritu santo, debían ser bautizados (vv. 47, 48). Esta era la dirección, y el bautismo de la gente de las naciones tampoco tenía precedentes.

Vemos en este relato que el espíritu, por cuatro ejemplos de *inspiración*, maniobró la situación, por lo que Pedro *se dirigió* tres veces a sacar conclusiones particulares. De esta manera, los pueblos de las naciones se

convirtieron por primera vez en miembros del pueblo de Dios.

> El espíritu santo gobernaba las congregaciones con la ayuda de la inspiración y la dirección. Ningún humano gobernaba a los otros cristianos.

LA REUNIÓN EN JERUSALÉN EN EL 49 CE

El tema del capítulo 15 de los Hechos estaba relacionado con la circuncisión. ¿Deberían los cristianos de las naciones ser circuncidados? En la discusión, vemos que se buscó la dirección de Dios porque se exploraron dos áreas: 1) ¿Qué había escrito Dios que pudiera arrojar luz sobre el tema de la circuncisión, y 2) ¿Qué había hecho Dios con los cristianos de las naciones?

Pedro relató la historia de Cornelio y su casa, y fueron bautizados con espíritu santo sin necesidad de la circuncisión (vv. 7- 11). Luego Pablo y Bernabé contaron las señales y portentos que Dios había hecho a través de ellos entre las naciones de los incircuncisos (v. 12). Después de esto, Santiago discutió la profecía de Amós 9:11, mostrando que debería haber un pueblo de las naciones llamado con el nombre de Jehová. Tanto las Escrituras como las acciones del espíritu de Dios mostraron que las personas de las naciones se hicieron cristianas sin ningún requisito de circuncisión. Así que la decisión de los apóstoles y los ancianos bajo la dirección del espíritu santo fue que la circuncisión no era necesaria.

Pero, ¿qué hay de las cuatro cosas que requerían tanto los judíos como la gente de las naciones? Deben abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de cosas estranguladas y de inmoralidad sexual. Fue Santiago quien mencionó estos cuatro mandamientos, y podría parecer que estas cuatro cosas no estaban relacionadas. Pero este no es el caso, como ya he demostrado. El Salmo 36:10 dice: "Porque contigo está la fuente (bien) de la vida". Porque Dios ha creado la vida, es el dueño de la vida. A los ojos de Dios, la vida es santa, lo que significa que no puede ser usada para nada excepto para lo que Dios ha decidido. Y curiosamente, los cuatro mandamientos de Hechos 15:29 se basan en el principio de la santidad de la vida. La sangre es el alma y representa la vida, y no puede ser usada para ningún propósito excepto en el altar. Comer sangre o animales estrangulados, que no están sangrando, es una violación de la santidad de la vida. Dios quiere que los niños tengan el mejor ambiente posible donde puedan crecer, y esto es el matrimonio. Las relaciones sexuales fuera del

matrimonio pueden dar vida a los niños en un ambiente inferior. Por lo tanto, tales relaciones sexuales violan la santidad de la vida. Los animales pueden ser sacrificados para comer, pero no para otro propósito. Sacrificar un animal como un sacrificio a los ídolos viola la santidad de su vida.

¿Cuál fue la base de estos cuatro mandamientos? ¿Era inspiración o dirección? Porque se dice que el espíritu santo está detrás de los cuatro mandamientos, deben haber sido formados por inspiración. En Romanos 13:8-10, Pablo muestra que, si amamos a nuestro prójimo, no necesitamos varios de los diez mandamientos, porque este amor hace que no hagamos lo que los mandamientos prohíben. Pero este argumento de amor no puede ser usado en conexión con los cuatro mandamientos en Hechos 15:29. Esto muestra que estos cuatro eran importantes, y, como se ha mencionado, es natural que el espíritu santo desempeñara un papel importante en relación con estos mandamientos. Esto concuerda con el 15:28, lo que muestra que los autores de los cuatro mandamientos eran "el espíritu santo y nosotros".

No hay nada en el capítulo 15 de las Leyes que insinúe siquiera la existencia de un CUERPO GOBERNANTE. El hecho de que los apóstoles y los ancianos se mencionen juntos no puede ser usado como argumento. En 15:4, la congregación de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos se mencionan juntos. Y el versículo 22 (TNM13) dice que "los apóstoles y los ancianos, junto con toda la congregación, decidió enviar hombres escogidos de entre ellos a Antioquía". Si las decisiones de los apóstoles y los ancianos son usadas como un argumento a favor de un cuerpo gobernante, entonces el argumento puede ser usado en base a los versículos 4 y 22 de que "toda la congregación" era parte del Cuerpo Gobernante también.

La reunión en Jerusalén probablemente se celebró en el año 49 CE., y aún faltaban unos 50 años para que se terminara toda la Biblia. La discusión anterior muestra que era el espíritu santo, el ayudante, el que dirigía las congregaciones cristianas y no un grupo de hombres gobernantes, "el CUERPO GOBERNANTE".

El espíritu santo fue la fuente de los cuatro mandamientos dados en la reunión del 49 CE. No se puede identificar ningún CUERPO GOBERNANTE.

EL ESPÍRITU SANTO Y NO UN "CUERPO GOBERNANTE" DIRIGÍA LA PREDICACIÓN

Los Hechos de los Apóstoles presentan una parte de la historia de las congregaciones cristianas hasta mediados de los 60 EC. En los relatos, no hay rastros de un "Cuerpo Gobernante". Pero vemos que fue el espíritu santo el que dirigió el trabajo de predicación. La tabla 3.2 tiene una lista de pasajes de la NVI que muestran la dirección del espíritu santo en el trabajo de predicación.

Tabla 3:2 El espíritu santo dirigió el trabajo de predicación

9:31	Entonces la iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria disfrutó de un tiempo de paz. Se fortaleció y, animada por *el Espíritu Santo*, creció en número, viviendo en el temor del Señor.
13:2, 4	Mientras adoraban al Señor y ayunaban, *el Espíritu Santo* dijo: "Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado". . . Los dos enviados por *el Espíritu Santo* bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre.
16:6	Pablo y sus compañeros viajaron por toda la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por *el Espíritu Santo* de predicar la palabra en la provincia de Asia. [7] Cuando llegaron a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero *el Espíritu de Jesús* no se lo permitió. [8] Así que pasaron por Misia y bajaron a Troas. [9] Durante la noche Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia de pie y rogándole: "Ven a Macedonia y ayúdanos". [10] Después de que Paul hubiera visto la visión, nos preparamos en una vez para ir a Macedonia, concluyendo que *Dios* nos había llamado a predicarles el evangelio.
20:22, 23	"Y ahora, impulsado por *el Espíritu*, voy a Jerusalén, sin saber lo que me sucederá allí. [23] Sólo sé que en cada ciudad *el Espíritu Santo* me advierte que la prisión y las penurias se me presentan.
20:28	Vigilen ustedes y todo el rebaño del que *el Espíritu Santo* los ha hecho Superintendentes. Sean pastores de la iglesia de Dios, que él compró con su propia sangre.
21:4	Al encontrar a los discípulos allí, nos quedamos con ellos siete días. A través *del Espíritu* instaron a Pablo a no ir a

21:11	Viniendo a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies con él y dijo: "*El Espíritu Santo* dice: 'De esta manera los judíos de Jerusalén atarán al dueño de este cinturón y lo entregarán a los gentiles'". (Mis cursivas.)

Normalmente, las pruebas negativas tienen poco peso. Pero si hubiera un CUERPO GOBERNANTE, una de sus acciones más importantes sería dirigir el trabajo de predicación. Cuando un Cuerpo Gobernante no se menciona en ninguna parte de los Hechos, pero varios lugares muestran que el espíritu santo dirigió la predicación, esto es una buena evidencia contra la existencia de un cuerpo gobernante.

El espíritu santo, y no un **CUERPO GOBERNANTE**, dirigía el trabajo de predicación.

LAS CONGREGACIONES Y LOS ANCIANOS EN EL SIGLO I D.C.

Cuando no había un CUERPO GOBERNANTE en el siglo I d.C., ¿cuál era la estructura de las congregaciones? Cada congregación tenía un grupo de ancianos. (1 Timoteo 5:17; Santiago 5:14) Estos ancianos eran nombrados por otros ancianos en base a características particulares. (Tito 1:5; 1 Timoteo 3:1-7) Esto demuestra que las congregaciones, en algunos aspectos, eran teocráticas y no democráticas. El área con congregaciones cristianas era vasta, y hasta qué punto era posible que los Superintendentes itinerantes nombraran a los ancianos en todas las congregaciones es una cuestión abierta. En cualquier caso, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén no tenían nada que ver con el nombramiento de ancianos en las diferentes ciudades.

¿Cuál era la relación entre los ancianos? Las palabras de Jesús en Mateo 23:8-11 (NVI) dieron el tono correcto:

> "[8] Pero no se os debe llamar 'Rabino', porque tenéis un solo Maestro y sois todos hermanos. [9] Y no llaméis 'padre' a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, y él está en el cielo. [10] Ni tampoco se os llamará 'maestro', porque tenéis un solo Maestro, el Cristo. [11] El mayor de vosotros será vuestro siervo. [12] Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado.

Estas palabras muestran que todos los cristianos, incluyendo los apóstoles, deben tomar una posición humilde y servirse unos a otros. Ningún cristiano debería gobernar a otros cristianos.

Sin embargo, cuando se establecieron las congregaciones cristianas, los ancianos tuvieron que tomar la iniciativa. ¿Cómo debería ser la relación entre los ancianos y los miembros de la congregación? En su amonestación a sus compañeros ancianos, Pedro dijo, según 1 Pedro 5:2, 3 (NWT84):

> 2 Pastorea el rebaño de Dios a tu cuidado, no bajo compulsión, sino voluntariamente, ni por amor a la ganancia deshonesta, sino con entusiasmo, 3 ni como señor de los que son la herencia de Dios, sino convirtiéndose en ejemplos para el rebaño.

Los ancianos no deberían "señorear sobre los que son la herencia de Dios". La palabra griega es katakyrieuō, y de acuerdo con BAGD, el significado es "convertirse en amo, ganar dominio sobre, someter, ser amo, señorear (sobre), gobernar". Así que los ancianos no deben ser los gobernantes o gobernar la congregación.

La epístola a los hebreos tiene algunas advertencias a los miembros de las congregaciones. El hebreo 13:7, 17 (NWT84) dice:

> 7 Acordaos de los que van a la cabeza entre vosotros, que os han hablado de la palabra de Dios, y al contemplar cómo resulta su conducta imitad la fe.17 Sed obedientes a los que os dirigen y sed sumisos, porque vigilan vuestras almas como quienes han de rendir cuentas; que lo hagan con alegría y no con suspiros, porque esto os perjudicaría.

Las palabras "los que toman la delantera" están presentes en el participio medio del verbo hēgeomai, y el significado de este verbo, según el mencionado léxico, es: "Dirige, guía, piensa, considera, considera".[7] Las palabras en 13:7, 17 muestran que las personas mencionadas eran miembros de las congregaciones de los hebreos. Por lo tanto, las palabras deben referirse a los ancianos de estas congregaciones. [8]

Los ancianos tomaban la iniciativa en muchas ocasiones, incluyendo la enseñanza de los miembros de la congregación. Observamos que hablaban "la palabra de Dios" a los miembros de la congregación. Se les amonestaba a ser sumisos cuando los ancianos tomaban la iniciativa. Pero los ancianos no debían "señorear" sobre los miembros de la congregación. Esto, por supuesto, incluye que no deben "gobernar" sus congregaciones, ni hacer mandamientos humanos que los miembros de la congregación tengan que seguir. En su lugar, deben ser *ejemplos* que el rebaño pueda imitar. Así que la conclusión es que la idea de que algunos cristianos deberían gobernar a otros cristianos no sólo está ausente en el NT, sino que es contraria al NT.

"EL CUERPO GOBERNANTE" EN LOS SIGLOS XX Y XXI

Un artículo de *La Atalaya* del 15 de febrero de 1994 se titulaba: "¿Son los testigos de Jehová un culto?" En cuanto a la posición de los líderes, leemos en la página 7:

> Es precisamente por esta estrecha adhesión a las enseñanzas de la Biblia que la veneración e idolatría de los líderes humanos tan característica de los cultos hoy en día no se encuentra entre los Testigos de Jehová. Rechazan el concepto de una distinción entre clérigos y laicos. *La Enciclopedia de la Religión* afirma acertadamente sobre los Testigos de Jehová: "Una clase de clérigos y títulos distintivos están prohibidos".
>
> Siguen a Jesucristo como su líder y como cabeza de la congregación cristiana. Fue Jesús quien dijo: "No te llames Rabí, porque

---

7 En la página 183, bajo el título "Excurso sobre la semántica léxica", muestro que el significado léxico de una palabra es un concepto en la mente de los hablantes nativos. Las entradas en los léxicos son sólo glosas, es decir, las representaciones más comunes en inglés de una palabra del idioma de origen. Sin embargo, una o dos de las glosas pueden estar cerca del significado central de un concepto. Cuando utilizo la palabra "significado" con referencia a un léxico, me refiero a estas glosas.

8 *Ministerio del reino*, 11, 1983, 3.

> uno es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Además, no llaméis a nadie vuestro padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el celestial. Ni seáis llamados "líderes", porque vuestro líder es uno, el Cristo." - Mateo 23:8-12.

Está claro que los miembros de la CG no son idolatrados ni en 1994 ni hoy en día. ¿Pero qué hay de la veneración? Esta palabra se define como, "Un sentimiento de profundo respeto o reverencia";[9] "el sentimiento o acto de venerar (= muy respetuoso) a alguien o algo."[10] Siempre y cuando N. H. Knorr (1905-1977) y F. W. Franz (1893-1992) vivieron, no se centraron en los que tomaron la delantera. Las cartas a las congregaciones fueron firmadas por la Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre del Vigía. Y cuando hablábamos del contenido de estas cartas u otra información dada, usábamos la expresión "la Sociedad". El CUERPO GOBERNANTE se mencionó en raras ocasiones. No recuerdo cuánto tiempo duró esta situación, pero creo que duró tanto como F. W. Franz vivió y a lo largo de todo el siglo XX. Y por lo tanto, las

palabras del artículo son ciertas.

La situación hoy en día es muy diferente. Hay un gran enfoque en la CG y sus miembros. Las cartas a las congregaciones, incluso cuando tratan asuntos menores, tienen las palabras, "El CUERPO GOBERNANTE ha decidido..."; "El CUERPO GOBERNANTE ha permitido..." Y "el esclavo fiel y discreto" o simplemente "el esclavo" se menciona muy a menudo en la literatura reciente. [11] Por ejemplo, en *Adoración Pura de JEHOVA - Restaurada al fin* (2019), "el esclavo fiel y discreto"/"el esclavo fiel" se menciona 21 veces. [12] En *la profecía de Isaías Luz para toda la humanidad* (2000), volúmenes I y II, "el esclavo fiel" se menciona cuatro veces. [13] En *Paraíso Restaurado a la Humanidad por la teocracia! (*1972), que contiene una discusión de la profecía de Zacarías, y en *Las Naciones Sabrán que yo soy Jehová ¿Cómo?* (1971), que contiene una discusión de la profecía de Ezequiel, "el esclavo fiel" no se menciona en absoluto. En *La Atalaya*, entre 2000 y 2019, conté 284 sucesos del esclavo fiel y discreto, y en el *Ministerio del Reino* entre 2000 y 2011, conté 38 ocurrencias.

9. https://www.thefreedictionary.com/veneration.

10. https://dictionary.cambridge.org/diccionario/inglés/veneración.

11. Ningún miembro de la CG conoce los idiomas originales de la Biblia. Sin embargo, los traductores de la TNM13 necesitaban la aprobación del CG para la traducción de "Sheol" y "Hades" como "la Tumba", y para usar muchas palabras diferentes en lugar de "alma". *La Atalaya* del 15 de diciembre de 2015, páginas 11 y 12.

12. Páginas 89(2), 91(2), 102, 103, 107(2), 118(2), 119, 124, 128(4), 156, 158, 208, 222, 225.

13. Volumen I, en las páginas 223, 311; Volumen II, en las páginas 229, 318.

Las palabras de Calvin Rouse, el consejero de la Sociedad Watchtower que cité en la introducción, ilustran la situación: "Somos una religión jerárquica estructurada al igual que la Iglesia Católica."

Estas palabras no se refieren sólo al nombramiento de ancianos, que fue el tema del juicio en el que Rouse dijo las palabras, sino que se refieren a todos los demás aspectos de la organización. Hoy en día los miembros de la CG tienen todo el poder entre TJ. Toman casi todas las decisiones, incluida la elaboración de normas sobre cuestiones que no se mencionan en la Biblia, y se han dado el poder sobre los bienes y el dinero de las congregaciones. Por lo tanto, no puede haber duda de que el CG y sus representantes funcionan como una clase de clero. Y las expresiones "el

CUERPO GOBERNANTE " y "el esclavo fiel y discreto", o "el esclavo fiel", o simplemente "el esclavo" se utilizan tan a menudo, y con tal autoridad, que pueden compararse con los títulos del Papa o del clero católico.

Los miembros de TJ generalmente ven a la CG como más autoritaria que los católicos ven al Papa, y la CG tiene más poder sobre los Testigos que el Papa sobre los católicos. Así que hoy, debemos decir que hay una clara veneración a la CG y sus miembros. En otras palabras, la organización de TJ hoy en día es claramente autocrática y dictatorial, y eso contradice tanto las palabras del artículo del 15 de febrero de 1994, al que se hace referencia anteriormente, como las de la Biblia. Además, como mostraré a continuación, los artículos de La Atalaya después de la Segunda Guerra Mundial condenaron enérgicamente una estructura organizativa como la actual.

Excursos sobre la visión de la organización en 1946

La visión de la organización a mediados del siglo XX era la diametralmente opuesta a la actual que se describe más arriba. El artículo "Que Dios demuestre que es verdad" en *La Atalaya* del 1 de noviembre de 1946, páginas 330-332, muestra el contraste entre la Iglesia Católica jerárquica y la organización cristiana de los Testigos de Jehová. A continuación una larga cita.

> La Palabra de Dios escrita, por lo tanto, no necesita la adición de tradiciones que son las interpretaciones privadas de los hombres y de las organizaciones religiosas. No es por nuestra propia autoridad que digamos que la Biblia es suficiente sin ellas. . . . (2 Tim. 3:15-17, *Douay*) tenia

las tradiciones orales de los hombres religiosos eran necesarias para complementar el canon de la Biblia, Pablo no habría dicho que las Sagradas Escrituras inspiradas eran provechosas hasta el punto de hacer a los hombres *perfectos* en la fe y la devoción a Dios. . . .

Ahora un argumento final es disparado por aquellos que sostienen una organización eclesiástica o jerárquica. Dicen: "Incluso eliminando las tradiciones religiosas, no se puede dejar que cada lector interprete la Biblia por sí mismo; todavía necesitamos la organización visible de los fieles para actuar como un "magisterio viviente" o poder de enseñanza para interpretar la Biblia y hacer clara la voluntad de Dios a partir de ella. Miren cómo la Biblia, dejada a la interpretación individual de cada uno, ha resultado en la condición religiosamente dividida del Protestantismo. A esto decimos que la multitud de sectas y cultos del protestantismo no es una prueba de que la Biblia sea una fuerza divisoria para los que la toman, y sólo ella, como adecuada. La Biblia no es un libro divisorio, porque es armoniosa de principio a fin y está de acuerdo consigo misma, en todos sus libros canónicos. La fuerza divisoria entre los religiosos católicos y protestantes de la Cristiandad son las tradiciones religiosas que siguen. La verdad de la Biblia es un poder unificador. Después de Cristo Jesús oró: "Santifícalos con tu palabra: tu palabra es verdad", inmediatamente rezó para que todos sus creyentes, los que entonces le seguían y los que aún deben creer, se unieran en uno, así como él y su Padre celestial son uno. (Juan 17:17-23) Es ahora que esta unidad cristiana debe ser alcanzada; ahora, en este fin del mundo. *Ha* sido alcanzada por los testigos de Jehová, que han salido de dentro y fuera de la multitud de organizaciones religiosas y que ahora se unen al servicio de Dios a pesar de sus anteriores desacuerdos religiosos.

¿Cómo es esto? *¿Cómo se supera y se evita la desunión sobre la interpretación individual de cada uno de las Sagradas Escrituras? ¿Es porque están unidos alrededor de una organización humana visible o alrededor de un líder humano visible?* Es porque reconocen a Jehová Dios y a Cristo Jesús como los Poderes Superiores a los que toda alma cristiana debe estar sujeta por el bien de la conciencia. (Rom 13:1) Es porque reconocen a Jehová Dios como el único Dios verdadero y viviente, el Altísimo o Supremo, y a Cristo Jesús como su Rey ungido y su Siervo electo, a quien Jehová ha nombrado como el Líder y Comandante de los pueblos. (Isaías 42:1; 55:3, 4: Mateo 12:18; Hechos 13:34) Es, también, porque reconocen a Jehová Dios como el Maestro vivo y siempre presente de su iglesia en la tierra, y que enseña la "iglesia de

Dios" a través de su Cabeza, Cristo Jesús-Is. 54:13; Juan 6:45.*Por lo tanto, los testigos de Jehová no pretenden que la iglesia sea lo que la jerarquía religiosa pretende que sea su organización religiosa, es decir, la que tiene el magisterio o el oficio de enseñar y por lo tanto "el divinamente nombrado Guardian e Intérprete de la Biblia" y cuyo "oficio de Guía infalible era superfluo si cada individuo podía interpretar la Biblia por sí mismo"*. (Mis cursivas.) En lugar de tomar esta tradición religiosa de la Jerarquía, aquellos que reconocen la autoridad superior de Jehová Dios y de Cristo Jesús tomarán la inspirada e infalible declaración del apóstol a Timoteo con respecto a la iglesia. Esto dice: "Debes saber cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad".1 Timoteo. 3:15, *Douay*.

> Por lo tanto, como un pilar, la iglesia del Dios viviente Jehová debe sostener y mostrar la verdad, la cual, según Jesús, es la Palabra de Dios. Debe ser una señal y testigo de la verdad de Dios. (Isaías 19:19, 20) Ella, la iglesia de Dios, debe sostener y apoyar la verdad de Su Palabra, y no ser la depositaria de las tradiciones religiosas de los hombres. *Ella no es la maestra de los siervos y testigos de Dios, sino que mira a Dios como el Maestro por Cristo Jesús. Como está escrito para ella: "Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová". (Isa 54:13, A.S.V.; Juan 6:45). . . .* (Mis cursivas.)
>
> Los últimos días de la iglesia en la tierra, en este fin del mundo, caen en ese período de la historia humana en el que Jehová Dios está obligado por su propia palabra a demostrar que es verdad. Él da la prueba cumpliendo la Biblia y sus profecías y proporcionando así la interpretación oficial de la misma. Entonces el espíritu santo de Jehová revela tal interpretación en la Biblia cumplida. Al aceptar tal interpretación la verdadera iglesia se salvaguarda de la interpretación privada e individual. . . .
>
> En la próxima batalla de Armagedón entre su organización universal y la organización mundial de Satanás, Jehová por Cristo Jesús demostrará aún más que es verdad. Dará la interpretación oficial a su Palabra escrita cumpliendo con ella y así hará que incluso sus enemigos vean que "Tu palabra es la verdad". [14]

Si la opinión de este artículo fuera sostenida por la organización hoy, no habría ningún CG autoritario. El enfoque está en Jehová Dios y Jesucristo y no en la organización ni en los individuos. TJ negó que su organización fuera *"el Guardian e Intérprete de la Biblia divinamente designado"* o que fuera *"el maestro de los siervos y testigos de Dios"*. "Esto se mantiene en

14. Las mismas conclusiones que las citadas anteriormente se encuentran en *La Atalaya* del 1 de julio de 1943, página 203, ¶36.

en contraste con el enfoque actual sobre los ocho hombres que se cree que son *el esclavo fiel*, y que se cree que son designados para ser "*el intérprete de la Biblia*" y "*el maestro de los siervos y testigos de Dios*". ¡La diferencia entre la vista de 1946 y la actual es enorme! La opinión de que Jehová y Cristo Jesús fueron los intérpretes puede tener dos caras. Primero, las doctrinas básicas de la Biblia se encuentran a lo largo de todo el libro. Cuando un artículo en *La Atalaya* presentaba las diferentes escrituras que tratan de una doctrina, se invitó a los lectores a "examinar cuidadosamente las escrituras" (Hechos 17:11) y sacar sus propias conclusiones. Debido a que Jehová ha inspirado la Biblia con doctrinas claras que todos pueden estudiar, él es el intérprete de la Biblia. Segundo, cuando las profecías de la Biblia se cumplen, Jehová es el intérprete porque ha inspirado las profecías. Utilizo el siguiente ejemplo: La Asamblea Teocrática del Nuevo Mundo se celebró en Cleveland, Ohio, EE.UU., en 1942. El libro Testigos *de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios*, página 93, dice:

> El último día de la asamblea, el hermano Knorr pronunció el discurso "¿La paz puede durar?" En ella estableció una poderosa evidencia de Apocalipsis 17:8 de que la Segunda Guerra Mundial, que estaba en marcha, no llevaría al Armagedón, como algunos pensaban, sino que la guerra terminaría y se establecería un período de paz.

La guerra terminó en 1945, y la bestia salvaje, que es un octavo rey (Apocalipsis 17:10, 11), ascendió del abismo. Las profecías que N. H. Knorr discutió que fueron inspirados por Dios. Cuando estas profecías se cumplieron ante los ojos de los siervos de Dios, fue Jehová quien interpretó sus propias profecías.

Y lo interesante es que la comprensión de las doctrinas y profecías de la Biblia se basaba en cómo Dios maniobraba la situación, que es muy similar a la *dirección* que se utilizó en el siglo I d.C., que se describe en las páginas 92-94.

Hay dos factores que aparentemente podrían contradecir el punto de vista de *La Atalaya* de 1946 que se presenta más arriba, a saber, que hay un CUERPO GOBERNANTE para TJ y un "esclavo fiel y discreto" que da alimento espiritual en el momento adecuado. A continuación, se analizan estas cuestiones.

Excurso sobre "el CUERPO GOBERNANTE ", "el esclavo" y la visión de la organización en 1946

La primera vez que se menciona el CG es en *La Atalaya* de 1944, página 315. ¿Cómo se puede conformar la opinión de 1946 de que la organización no es la intérprete de la Biblia y la maestra de los siervos y testigos de Dios con la existencia de un CUERPO GOBERNANTE? A continuación hay algunas citas que muestran la visión de la CG a partir de 1946.

> De acuerdo con el arreglo teocrático de hoy *en día debe haber un Cuerpo Gobernante* para la congregación de los Testigos de Jehová en toda la tierra. Los hechos muestran que estos están asociados con la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía. (Mis cursivas.) (*La Atalaya* 1950, página 448)
>
> *El Cuerpo Gobernante teocrático de hoy incluye a los hombres más antiguos y espiritualmente cualificados del remanente ungido... . .* Pregunta en el párrafo 16:] ¿Con qué está el Cuerpo Gobernante estrechamente asociado, y cómo se lleva a cabo su extensión por toda la tierra? 16 Adaptada a las condiciones y requisitos modernos y obligada a rendir a las cosas del César, *la organización teocrática visible tiene hoy en día una agencia de servicios legalmente establecida, la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía*, incorporada en 1884 bajo las leyes de Pennsylvania, Estados Unidos de América. (Mis cursivas.) (*La Atalaya* 1954, página 532)
>
> Durante los años desde que el Señor ha venido a su templo, el CUERPO GOBERNANTE visible se ha identificado estrechamente con la junta directiva de esta corporación. Esto, sin embargo, no significa que la corporación en sí sea el Cuerpo Gobernante visible, ya que si no existiera la corporación, la congregación de Dios con su estructura organizativa seguiría existiendo. (*Calificado para ser ministro*, 1955, 354)
>
> Al igual que entonces, ahora le ha complacido a la dirección divina establecer un cuerpo directivo central, *que sirve y gobierna a los Testigos de Jehová en toda la tierra*. (Mis cursivas.) (*La Atalaya* 1958, página 434)
>
> *El CUERPO GOBERNANTE visible de la organización de Jehová también ha recibido la autoridad para dirigir el trabajo de sus adoradores en la Tierra en este momento*. (Mateo 24:45-47) La congregación y sus Superintendentes muestran su adecuada visión de la autoridad

> aceptando de buena gana su consejo proporcionado a través de la página impresa, cartas o sus representantes itinerantes. (Mis cursivas.) (La Atalaya 1972, página 272)
>
> Sin embargo, en la medida en que la Sociedad era el agente de publicación utilizado para proporcionar a los testigos de Jehová literatura que contenía iluminación espiritual, *el CUERPO GOBERNANTE estaba lógicamente y por necesidad estrechamente asociado con los funcionarios y directores de esa Sociedad legal*. (Mis cursivas.) (Testigos *de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios*, 1993, página 228)

Cuando miramos las citas anteriores, vemos que la identidad de los miembros de la CG es vaga. Se dice que son hombres ungidos, y el CG está asociado con la Sociedad Watchtower y utiliza esta Sociedad en el trabajo de gobierno y como agencia de servicios. El Libro de *Proclamaciones* no identifica al CG en términos claros. Pero usa las palabras "lógicamente y por necesidad". La conclusión natural que se desprende de todas las vagas descripciones es que antes de 1971 no había ningún grupo de hombres ungidos que se reuniera y tomara decisiones como Cuerpo Gobernante. El Cuerpo Gobernante era para todos los propósitos prácticos idéntico a la Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre del Vigía de Pennsylvania, y los hombres ungidos mencionados eran los hombres dentro de la Sociedad de la Torre del Vigía que tomaban las decisiones. Estos hombres incluían a N. H. Knorr, F. W. Franz, A. D. Schröder y
M. Henschel. [15]

¿Cómo "gobernó" el CG a los testigos de Jehová hasta 1971? No estoy al tanto de ningún "gobierno", excepto de la actividad de la Sociedad Watchtower. Los ancianos y los siervos ministeriales eran nombrados por la Sociedad de la Torre del Vigía, y los programas para las asambleas y reuniones eran hechos por la Sociedad. Los libros y revistas también eran publicados por la Sociedad. El folleto *Instrucciones de Organización para Editores del Reino* (1945) y el libro *Tu Palabra es una Lámpara a mi Pie* (1967) trataban de la organización. Todos estos acuerdos se basaban en la Biblia, y regulaban la vida en las congregaciones, no se hacían mandamientos humanos. Los Testigos en las congregaciones no se sentían "gobernados" de ninguna manera. Las pocas cartas que llegaban a las congregaciones estaban firmadas por la Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre del Vigía. En estas cartas, la organización se refería a sí misma como "la Sociedad", y cuando nos referimos a la organización, también

usamos el término "la Sociedad".

Sin embargo, la carta dirigida a los comités de la congregación el 1 de diciembre de 1971, en la que se describe el nuevo acuerdo de ancianos, está firmada por el *CUERPO GOBERNANTE de los Testigos de Jehová*. Esta firma, que vi por primera vez, me impresionó, y estoy bastante seguro de que el CG no había

15. Más detalles se encuentran en las páginas 114 y 115.

se mencionaron en cartas de la Sociedad Watchtower desde 1963, cuando me convertí en un anciano y leí las cartas de la Sociedad, hasta esta carta en 1971. Además, después de esto, las cartas continuaron siendo firmadas por "La Sociedad de la Torre del Vigía" hasta 2002.[16] Hice una búsqueda en la literatura de la Torre del Vigía, y encontré que la expresión "el CUERPO GOBERNANTE " se usaba 27 veces al año entre 2000 y 2019 en comparación con cinco veces al año entre 1944 y 1970. Debido a este fuerte enfoque en el siglo XXI, la posición del CG también es fuerte en las mentes de la mayoría de los Testigos hoy en día.

El esclavo fiel y discreto fue discutido en el último capítulo, y la identidad de "el esclavo" era clara: Todos los hombres y mujeres ungidos que tomaron la delantera en la predicación de la buena nueva del Reino constituyeron el "esclavo" colectivo. Sin embargo, la mayoría de ellas no tenían nada que ver con la organización de la comunidad mundial de TJ, o con la elaboración de la literatura y los programas para las reuniones y asambleas. Así, tenemos la misma situación en relación con "el esclavo" que en relación con la CG: los principales hombres ungidos de la Sociedad Watchtower representaban a todos los hombres y mujeres ungidos que constituían "el esclavo fiel y discreto".

La cuestión importante es esta: ¿Cómo pudo TJ antes de 1971 creer que había un esclavo fiel y discreto que daba alimento espiritual en el momento indicado y un CUERPO GOBERNANTE que no era "*el Guardian e Intérprete de la Biblia divinamente designado*" y "*el maestro de los siervos y testigos de Dios*"? La Atalaya de 1947, página 199, dice:

> Sin embargo, la clase de "siervos fieles y sabios" es recompensada ahora incluso en esta tierra mientras están en la carne. Son designados

para ser el siervo visible con el que Jehová Dios trata por Cristo Jesús y a través del cual, por lo tanto, Dios hace su trabajo de testigo del Reino en la tierra. Se les hace su canal visible, y bajo Cristo Jesús su cabeza se les da la "carne a su debido tiempo", todas las verdades del Reino reveladas de vez en cuando, para que puedan ministrar este

---

16. Por ejemplo, la carta del 13 de octubre de 1986 dice: "La Sociedad se complace en anunciar que..." A lo largo de los años, he dado Discursos en diferentes asambleas, y las cartas sobre esto hasta el 3 de mayo de 2002 decían, "La Sociedad le ha dado la asignación de..." Después de esto, las cartas decían: "Te hemos dado el encargo de..." y las cartas estaban firmadas por: "Tus hermanos Testigos de Jehová La Atalaya". ”

a todos los hijos de la familia de Dios y a todas las personas consagradas de buena voluntad en todas las naciones de este mundo. (Salmo 75, 6, 7; Lucas 12, 42-44)

Estas palabras concuerdan con el punto de vista de la organización de 1946 que se discute arriba. El "siervo fiel y sabio" (= el esclavo) funciona como el canal de Dios al difundir el mensaje del Reino y al ministrar las verdades del Reino a la casa de Dios y a las personas de buena voluntad. Pero notamos que a los miembros de "el esclavo" *se les dan* estas verdades del Reino, la "carne a su debido tiempo". Y como ya se ha discutido, esto funciona de dos maneras, 1) Dios ha inspirado la Biblia con sus doctrinas básicas, y 2) Él cumple sus profecías, y por esto, las interpreta, y esta información se presenta en la literatura de la Sociedad Watchtower. Esta es la misma *dirección* que Dios usó en el primer siglo CE: Dios maniobró una situación en una cierta dirección. Y sus siervos de mente espiritual llegarían a cierta conclusión, como en el trato de Pedro con Cornelio (ver páginas 92-94). Esto significa que la organización no es "*el intérprete de la Biblia y el maestro de los siervos y testigos de Dios*", como dijo *La Atalaya* de 1946. Pero la

for dem som tjener ham trofast. Med kjærlig hilsen,
dine brødre,
Vakttårnets B. & T. Selskap A/S

Vær forvisset om vår kristne kjærlighet.
Deres medtjenere
Governing Body of Jehovah's witnesses
(Jehovas vitners styrende organ)

P.S. Både områdetjeneren og seksjonstjeneren vil få tilsendt et eksemplar av dette brevet.

Figura 3:1 La firma en la carta del 25 de octubre de 1971 (arriba) y del 1 de diciembre de 1971 (abajo)

¿Cuánto tiempo tuvo TJ la doctrina de que los siervos de Dios en la tierra no pueden y no deben interpretar la Biblia? *La Atalaya* de 1952, página 80, ¶10 dice:

> Jehová Dios trata a su pueblo como una clase de siervos. No alimenta a cada uno individualmente ni nombra a un individuo sobre ellos. Ningún estudiante individual de la Palabra de Dios revela la voluntad de Dios o interpreta Su Palabra. Dios interpreta y enseña, a través de Cristo el Siervo Principal, quien a su vez usa al esclavo discreto como el canal visible, la organización teocrática visible.

El "esclavo discreto" era visto como todos los Testigos ungidos de la tierra. Eran una clase, y se enfatizaba que *Dios no había nombrado a ningún individuo sobre sus siervos y que los Testigos-Dios* era el maestro. El ¡Despertad*!* del 22 de julio de 1955 p. 25 dice:

> Si tenemos siempre presente que la verdad es de Dios, y no del hombre, y que ningún hombre puede interpretar la profecía, sino que el verdadero seguidor del Señor Jesús puede verla después de que se cumpla. . . .

Que ningún hombre, sino sólo Dios, era el intérprete de su palabra profética fue también lo que aprendí cuando empecé a estudiar la Biblia en 1961. Y este punto de vista también fue parte de mi predicación durante muchos años. Debemos recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, N. H. Knorr y F. W. Franz fueron los hermanos principales, y el

estilo de los artículos de 1946 y 1952 sugiere que Franz fue el escritor. Los dos hermanos principales claramente no cambiaron de opinión sobre el papel de Dios como intérprete de la Biblia. Y estoy seguro de que ningún miembro de la CG sugeriría cambiar este punto de vista antes de la muerte de Franz en 1992.

Sin embargo, a medida que los miembros de la CG se transferían más y más poder a sí mismos, la posición de la CG como intérprete de la palabra de Dios y como gobierno de TJ también se hizo más y más clara. En contraste con las palabras de *La Atalaya* de 1952, que Dios "*no designa a un individuo sobre ellos* [su pueblo]", dice *La Atalaya* del 15 de febrero de 2009, página 26:

> Además, Jesucristo ha nombrado al esclavo fiel y discreto "sobre todas sus pertenencias", todos los intereses del Reino en la tierra. (Mateo 24:47) Entre estas pertenencias se incluyen las instalaciones de la sede mundial de los testigos de Jehová, de las sucursales en varios países y de los salones de asamblea y los salones del Reino en todo el mundo. También se incluye la labor del Reino: la predicación y la creación de discípulos.

Los únicos nombres de los líderes de TJ que algunos Testigos conocían en la década de 1960 eran N. H. Knorr, como presidente de la Sociedad Watchtower, y el vicepresidente F. W. Franz. Sus nombres eran conocidos porque daban Discursos en asambleas internacionales. Pero como personas, se mantuvieron en el fondo. Además, la cita de *La Atalaya* de 1952 decía que ningún individuo fue nombrado sobre los Testigos. Y no se conocían los nombres de los miles que pertenecían a la "clase esclava". Esta situación duró muchos años después de que se instituyera el primer CUERPO GOBERNANTE en 1971.

Sin embargo, en la última parte del siglo XX, paralelamente a la visión de que Dios era el único intérprete de las Sagradas Escrituras, los miembros de la CG se dieron más y más poder. Y para todos los propósitos prácticos, desde el comienzo del siglo 21, la CG ha funcionado como "*un intérprete de la Biblia y como un maestro para los siervos y testigos de Dios*".

El primer paso explícito para alejarse de la visión de 1946, de que Dios y no los hombres era el único intérprete de la Biblia, se ve en el libro, *Acercarse a Jehová* de 2002, página 312:

> Jehová también nos habla por medio del "esclavo fiel y discreto". Como Jesús predijo, un pequeño grupo de hombres cristianos ungidos ha sido designado para proporcionar "alimento en el momento adecuado" espiritual durante estos días problemáticos. (Mateo 24:45-47) Cuando leemos literatura preparada para ayudarnos a adquirir un conocimiento

> exacto de la Biblia y cuando asistimos a reuniones y asambleas cristianas, estamos siendo alimentados espiritualmente por ese esclavo. Debido a que es el esclavo de Cristo, aplicamos sabiamente las palabras de Jesús: "Presta atención a cómo escuchas". (Lucas 8:18) Escuchamos atentamente porque reconocemos al esclavo fiel como uno de los medios de comunicación de Jehová con nosotros.

La visión de los días de los estudiantes de la Biblia en el siglo XIX de que "el esclavo fiel y discreto" se refería a todos los cristianos ungidos, incluyendo hombres y mujeres, ahora cambió. Las palabras "un pequeño grupo de *hombres* cristianos ungidos" representan una nueva visión de la identidad del "esclavo", y esta visión fue explícitamente declarada en *La Atalaya* del 15 de julio de 2013, página 22. Este artículo identifica a los miembros de la CG como "el esclavo fiel y discreto":

> ¿Quién es entonces el esclavo fiel y discreto? Siguiendo el patrón de Jesús de alimentar a muchos a través de las manos de unos pocos, ese esclavo está formado por *un pequeño grupo de hermanos ungidos que están directamente involucrados en la preparación y dispensación del alimento espiritual durante la presencia de Cristo*. Durante los últimos días, los hermanos ungidos que componen el esclavo fiel han servido juntos en el cuartel general. *En las últimas décadas, ese esclavo ha sido estrechamente identificado con el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová*. (Mis cursivas.) Obsérvese, sin embargo, que la palabra "esclavo" en la ilustración de Jesúses singular, lo que indica que se trata de un esclavo *compuesto*. (Cursiva en el original.) Las decisiones del CUERPO GOBERNANTE se toman así colectivamente.
>
> *En 1919... Jesús seleccionó a hermanos ungidos capaces... para ser su esclavo fiel y discreto...* (Mis cursivas.)

El puesto de maestro, que en *La Atalaya* de 1946 estaba reservado a Jehová Dios y a Jesucristo, estaba ahora ocupado por ocho hombres, cuyos nombres se conocían, y que creían haber sido designados por Dios para servir como maestros y gobernantes de TJ. Esto se ve en la razón que dieron para su nombramiento como el esclavo fiel y discreto.

> (El) esclavo está formado por *un pequeño grupo de hermanos ungidos que están directamente involucrados en la preparación y dispensación del alimento espiritual durante la presencia de Cristo*. (Cursiva en el original.)

Los ocho miembros de la CG, contrariamente a las palabras de *las Atalayas* de 1946 y 1952, habían tomado una posición *sobre los* siervos y testigos de Dios para funcionar como sus maestros. Se han mantenido en primer plano, y sus nombres son conocidos por la mayoría de los

Testigos.

El segundo paso explícito para alejarse de la visión de 1946 se presentó en *La Atalaya* del 15 de marzo de 2015, páginas 7-11. El criterio presentado para tomar un relato como tipo profético indica que la mayoría de los relatos de las Escrituras hebreas que se consideraban como tipos proféticos no eran proféticos en absoluto. [17] La razón que se dio en 1946 para explicar por qué Dios es el intérprete de los textos proféticos fue que Dios inspiró las profecías de la Biblia, y cuando también cumplió las profecías, dio una interpretación oficial de estas profecías. Si la mayoría de los tipos de profecía no eran proféticos en absoluto, Dios no podía cumplir estas profecías, y por esto las interpretaba y mostraba que era el verdadero Dios.

El tercer paso explícito para alejarse de la visión de 1946 fue la introducción de una nueva visión de la Biblia que socava la visión de la inspiración de la Biblia que se mantuvo durante 120 años. Además, se introdujo un nuevo método de interpretación alegórico. Esto también se expresa en *La Atalaya* del 15 de marzo de 2015, página 11:

> ¿Debemos concluir que las narraciones de la Biblia sólo tienen una aplicación práctica y ningún otro significado? No. Hoy en día nuestras publicaciones son más propensas a enseñar que una cosa *nos recuerda* o sirve para ilustrar otro.

17. Este tema se discute en detalle a partir de la página 229, y se demuestra que el razonamiento del CG es defectuoso.

> Es menos probable que presenten muchos relatos bíblicos en un marco rígido de tipos y antitipos proféticos. (Mis cursivas.)

La nueva visión de la Biblia era, según el artículo, que un gran número de relatos en las Escrituras Hebreas no son proféticos y no tienen ningún significado directo para nosotros hoy en día. Y en conexión con este punto de vista, se introdujo un elemento extra-bíblico: Diferentes relatos en las Escrituras Hebreas *recordaban* algo a los miembros de la CG. Y estos *recordatorios* se presentarían en *La Atalaya* y otras publicaciones como "alimento en el momento oportuno".[18] Estos *recordatorios* se produjeron en las mentes de los miembros de la CG.

Esto significa que no sólo se abandonó la visión de que Dios es el único intérprete de su Palabra. sino que también se abandonó el punto de vista de que los humanos no pueden analizar la Palabra de Dios y entenderla. Se introdujo un nuevo elemento *además* del texto de la Biblia, a saber, *las mentes de los miembros de la CG*. Lo que el texto de la Biblia les *recordaba* a estos

miembros era la comunicación de Dios con sus Testigos. Estos recordatorios han sido impresos en *La Atalaya* y en otra literatura, y esto es lo que los Testigos deben estudiar. De esta manera, la autoridad de la enseñanza se ha trasladado del texto de la Biblia a los humanos, a los miembros de la CG. Un claro ejemplo de esto es el libro "*Adoración Pura de Jehová - Restaurado al fin*". Se dice que este libro es "una explicación actualizada de las profecías de Ezequiel" (página 2). Pero gran parte del libro no es un análisis del texto de Ezequiel, sino una presentación de lo que este texto *recuerda a* los miembros de la CG. El capítulo 6 tiene una discusión detallada de este libro.

***1947** El esclavo fiel y discreto es idéntico al resto de los cristianos ungidos, hombres y mujeres.*

***2002** El esclavo fiel y discreto es idéntico a un pequeño grupo de hombres ungidos.*

***2013** El esclavo fiel y discreto es idéntico a los ocho hombres ungidos del Cuerpo Gobernante.*

———

***1946, 1952, 1955** La organización de JW no es el intérprete divinamente designado de la Biblia y el maestro de los siervos de Dios - Dios es el intérprete y el maestro.*

18. Una discusión detallada se encuentra en las páginas 227-229.

***2002** El esclavo fiel y discreto ha sido designado para preparar el alimento espiritual y ser el medio de comunicación de Jehová con su pueblo.*

***2013** Los ocho hombres de la CG están directamente involucrados en la preparación y distribución del alimento espiritual.*

***2015** Los pensamientos en las mentes de los ocho hombres -lo que les recuerdan los relatos de la Biblia- se presentan como alimento espiritual.*

———

***1952** Dios no designa a ningún individuo sobre su pueblo.*

***2009** Un pequeño grupo de hombres ungidos es designado sobre el pueblo de Dios y todos los intereses del Reino en la tierra.*

LA ORGANIZACIÓN EN LOS AÑOS 1919 A 1971

Desde 1879 hasta 1938, las congregaciones de los Estudiantes de la Biblia, que tomaron el nombre de Testigos de Jehová en 1931, fueron democráticas. Los ancianos fueron, por ejemplo, votados por los miembros de la congregación. Esto creó algunos problemas porque los miembros de las congregaciones no eligieron a los ancianos basándose en los requisitos señalados por Pablo. En 1938 la situación cambió, y a partir de entonces los siervos (ancianos) de las congregaciones fueron nombrados por la Sociedad Watchtower. Sin embargo, el arreglo organizacional no estaba todavía en total acuerdo con la Biblia, porque había un hombre que era responsable de la Sociedad de la Torre del Vigía- J. F. Rutherford hasta 1941, y N. H. Knorr de 1941 a 1971, y había un hombre -el siervo de la congregación- que era responsable de cada congregación.

La primera vez que se usan las palabras "CUERPO GOBERNANTE" en la literatura es en *La Atalaya* de 1944, página 315. El artículo discute el capítulo 15 de los Hechos y argumenta que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén funcionaban como un "Cuerpo Gobernante". Entonces el artículo dice:

> Para organizarse para el trabajo final en estos últimos días debe haber también un Cuerpo Gobernante bajo Cristo.

La Atalaya del 1 de noviembre de 1944 discute la organización teocrática. El artículo se refiere a la revista *Atalaya y Heraldo de la Presencia de Cristo de Sión*, a partir de 1879. Con respecto a esta revista, el artículo dice:

> Pero los genuinos buscadores del cristianismo encontraron en sus páginas el alimento espiritual que satisfacía el hambre que hacía que la Biblia fuera cada vez más comprensible; y miraron al Señor Dios y a su Principal Siervo, Cristo Jesús, para que les suministrara más "*carne a su debido tiempo*" a través de sus páginas y columnas. Y Jehová Dios lo ha hecho, hasta el presente. Razonablemente, aquellos a quienes se les confió la publicación de las verdades bíblicas reveladas fueron considerados como el *CUERPO GOBERNANTE elegido* por el Señor para guiar a todos aquellos que deseaban adorar a Dios en espíritu y en verdad y servirle unánimemente en la difusión de estas verdades reveladas a otros hambrientos y sedientos. Sin embargo, el principio teocrático del gobierno y la organización no se discernía claramente allí, y se permitía y practicaba una organización y funcionamiento más o menos democrático de las compañías de cristianos consagrados. [19] (Mis talentos.)

La Atalaya del 15 de diciembre de 1971 expresa la misma opinión que la cita anterior: El CG estaba asociado con *la TORRE DE VIGIA de Sión*. Sin embargo, observamos que no había un grupo definido con un número finito de miembros que se decía que era el CG.

¿Cómo ha aparecido *este CUERPO GOBERNANTE en* los últimos tiempos? Evidentemente bajo la dirección de Jehová Dios y su hijo Jesucristo. De acuerdo con los datos disponibles, *el Cuerpo Gobernante se* asoció con la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía de Pennsylvania. C.T. Russell fue patentemente de *ese Cuerpo Gobernante* allá en el último cuarto del siglo XIX. Estando completamente dedicado a Dios a través de Cristo, se propuso aplicar su tiempo, energía, habilidades, riqueza e influencia a la defensa de la Palabra inspirada de Dios y a la difusión de su mensaje. *Con ese fin empezó a publicar la TORRE DE VIGIA de Sión en julio de 1879, creyendo, como decía en sus columnas, que ésta tenía el respaldo de Jehová, y que por lo tanto no habría ninguna solicitud de dinero.* Manifestó las cualificaciones de un Superintendente según lo establecido en 1 Timoteo 3:1- 7 y Tito 1:5-9 y, en consecuencia, la congregación de estudiantes cristianos de la Biblia en Allegheny le pidió que sirviera como su pastor o pastor espiritual. Cinco años más tarde, la Sociedad del Tracto de la TORRE DE VIGIA de Sión se incorporó y sirvió como una "agencia" para ministrar alimento espiritual a miles de personas sinceras que buscaban conocer a Dios y entender su Palabra y entrar en relación con él a través de Cristo. (Mis cursivas.)

Cristianos dedicados, bautizados y ungidos se asociaron a esa Sociedad en la sede de Pennsylvania. Estando o no en la Junta Directiva, se pusieron a disposición para el trabajo especial de la *clase "esclavo fiel y discreto"*. Ayudaron a alimentar y dirigir la clase de esclavos, y así apareció *un CUERPO GOBERNANTE*.

19. *La Atalaya* de 1944, 331.

Esto fue evidentemente bajo la guía de la fuerza activa invisible de Jehová o espíritu santo. También, bajo la dirección de la cabeza de la congregación cristiana, Jesucristo el Hijo de Dios. *Es cierto que los miembros de* ese Cuerpo Gobernante *no fueron nombrados directamente por el Señor Jesucristo. De hecho, no todos los miembros del Cuerpo Gobernante asociado con la congregación de Jerusalén en el primer siglo fueron nombrados directamente. ¿Cómo, entonces, fueron hechos miembros del Cuerpo Gobernante aquellos "ancianos" de la congregación de Jerusalén que no fueron contados entre los doce apóstoles? Evidentemente por nombramiento de los doce apóstoles originales, actuando bajo la guía del espíritu santo de Jehová.* (Mis cursivas.)

Esto se ilustra con la acción de esos doce apóstoles al nombrar a Esteban y Felipe y otros cinco hombres para que se ocuparan de ciertos asuntos de la congregación de Jerusalén. (Hechos 6:1-8) También, el apóstol Pablo señaló en sus comentarios a los ancianos de la congregación de Éfeso que los Superintendentes del rebaño de ovejas espirituales de Dios fueron nombrados por el espíritu santo de Dios. Así, también, aunque no había apóstoles de Cristo a mano en el siglo XIX, el espíritu santo de Dios debe haber sido operativo para la formación *del Cuerpo Gobernante* para su remanente ungido de la *clase "esclavo fiel y discreto"*. Los hechos hablan por sí mismos. Apareció en escena un cuerpo de cristianos ungidos que aceptaron y asumieron *las responsabilidades de gobernar* los asuntos de las personas dedicadas, bautizadas y ungidas de Jehová que seguían los pasos de Jesucristo y se esforzaban por cumplir la obra establecida en la profecía de Jesús en Mateo 24:45-47. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. *El Cuerpo Gobernante* está ahí. Afortunadamente los testigos cristianos de Jehová saben y afirman que no se trata de una organización religiosa unipersonal, sino que tiene *un Cuerpo Gobernante* de cristianos ungidos por el espíritu. [20] (Mis cursivas.)

Según el entendimiento en los días de Rutherford y Knorr, "el siervo (esclavo) fiel y discreto" era idéntico a todos los cristianos ungidos de la tierra, y el CG consistía en personas no identificadas que estaban estrechamente asociadas con la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía desde 1879. *La Atalaya* del 15 de julio de 2013 contradice la opinión expresada en 1944 y 1971 de que "el esclavo fiel y discreto" existía desde 1879:

20. *La Atalaya* del 15 de diciembre de 1971, 760, 761.

¿Fueron los estudiantes de la Biblia en los años que llevaron hasta 1914 *el*

canal designado por el que Cristo alimentaría a las ovejas? No. Todavía estaban en la temporada de crecimiento, y el arreglo de un canal para proporcionar alimento espiritual todavía estaba tomando forma. Aún no había llegado el momento de que el como la hierba imitando a los cristianos para ser separados del verdadero trigo cristiano... . . (Mis cursivas.)

Desde 1914 hasta principios de 1919, Jesús acompañó a su Padre al templo espiritual para hacer un trabajo de limpieza muy necesario. Entonces, a partir de 1919, era hora de empezar a recoger el trigo. ¿Fue finalmente el momento de que Cristo designara *un canal organizado* para dispensar el alimento espiritual? ¡Sí, en efecto! (Mis cursivas.)

En su profecía sobre el tiempo del fin, Jesús predijo que nombraría un canal para dar "*alimento en el momento adecuado*". (Mateo 24:45-47) ¿Qué canal usaría? Fiel a la pauta que estableció en el primer siglo, Jesús volvería a alimentar a muchos a través de las manos de unos pocos. [21] (Mis cursivas.)

En comparación con el grupo de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, había dos problemas importantes. Primero, alrededor de 60 años después de que la revista se publicó por primera vez, la organización seguía siendo democrática y no teocrática. Esto cambió en 1938 cuando se introdujo un orden teocrático. Segundo, todavía había un elemento democrático después de que el orden teocrático se implementara en 1938: El número de votos en las reuniones anuales de la Sociedad Watchtower se basaban en la cantidad de dinero que cada miembro contribuía. En la reunión anual del 2 de octubre de 1944, esto se cambió. Y la organización fue desde el 1 de octubre de 1945, cuando se implementó el nuevo arreglo, totalmente teocrático:

De las disposiciones de los estatutos de la Sociedad [Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, 1896], parecería que el hecho de formar parte *del CUERPO GOBERNANTE dependía* de las contribuciones a la Sociedad legal. Pero de acuerdo con la voluntad de Dios esto no podía ser así entre su verdadero pueblo elegido. [22] (Mis cursivas.)

Ahora se aprecia plenamente que el principio teocrático debe aplicarse a todos los instrumentos que usa el remanente ungido, o la clase de "*siervo fiel y sabio*". *Eso incluye el instrumento legal, la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, que está tan estrechamente conectada con el CUERPO GOBERNANTE visible del pueblo teocrático de Jehová.* El dinero, tal como está representado en las contribuciones financieras, no debería tener una voz determinante, de hecho no debería tener

nada que ver con *el* llenado del *CUERPO GOBERNANTE de* los testigos de Jehová en la tierra. Esto confunde el asunto, y plantea incertidumbres y dificultades para la aplicación de la regla teocrática en lo que respecta *al CUERPO GOBERNANTE*. El santo

21. Ibíd., 15 de julio de 2013:19.
22. Ibid., 1944, 332.

la fuerza activa que desciende de Jehová Dios a través de Cristo Jesús, es la que debe determinar y guiar en la materia. Mientras que este hecho no se percibió claramente cuando la carta de la Sociedad de la Torre del Vigía se enmarcó según la ley del país en 1884, ahora es concienzudamente apreciado por todos los fieles remanentes y sus compañeros. (Mis cursivas.)

Por lo tanto, en una reunión de negocios legalmente convocada de todos los accionistas-votantes de la Sociedad el 2 de octubre de 1944, se votó unánimemente que los estatutos de la Sociedad se revisaran y se pusieran en plena armonía con el gobierno y la verdad teocráticos. . . .

Por lo tanto, el 1 de octubre de 1945, siete años después de los brillantes destellos de Jehová de la verdad teocrática y su aplicación práctica, una carta revisada de la SOCIEDAD BÍBLICA Y TRACTIVA DE LA TORRE DEL RELOJ debe entrar en vigor, sabia y obedientemente enmendada de acuerdo con su regla teocrática. [23]

—

No había ningún CG antes de 1971, y no había ningún grupo que diera alimento espiritual desde 1919. Pero el alimento espiritual fue dado por
J. F. Rutherford. Por lo tanto, ningún esclavo fiel y discreto podría haber sido nombrado en 1919.

Ahora había dos puntos de vista diferentes sobre el esclavo fiel y discreto y el CG. *La Atalaya* del 1 de noviembre de 1944 y del 15 de diciembre de 1971 dice que el esclavo fiel y discreto y el CG existían desde el momento en que se publicó la primera *Atalaya* en 1879, y *La Atalaya* del 15 de julio de 2013 dice que Dios designó al esclavo fiel y discreto en 1919.

EL PRIMER CUERPO GOBERNANTE FUE CREADO EN 1971

En la última parte de la década de 1960, se realizaron estudios para hacer un léxico bíblico, y en 1969 se publicó *Ayuda Para Entender la Biblia*. Se estudió cuidadosamente la organización de las primeras congregaciones cristianas, y eso dio lugar a una nueva comprensión de esta organización. El libro Testigos *de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios* dice:

> Cuando se estaba investigando bajo la supervisión *del CUERPO GOBERNANTE* en la preparación de la obra de referencia ***Ayuda Para Entender la Biblia***, se prestó atención una vez más a la forma en que el primer siglo

23. *La Atalaya* de 1944, 333.

> Se organizó una congregación cristiana. Se hizo un cuidadoso estudio de términos bíblicos como "hombre mayor", "Superintendente" y "ministro". ¿Podría la organización moderna de los Testigos de Jehová ajustarse más plenamente al patrón que se había preservado en las Escrituras como guía? Los siervos de Jehová estaban decididos a seguir cediendo a la dirección divina. En una serie de convenciones celebradas en 1971, la atención se dirigió a los acuerdos de gobierno de la congregación cristiana primitiva. Se señaló que la expresión *pre-sby'te-ros* (hombre mayor, anciano), tal como se utiliza en la Biblia, no se limitaba a las personas de edad avanzada, ni se aplicaba a todos los miembros de las congregaciones que eran espiritualmente maduros. Se utilizaba especialmente en un sentido oficial con referencia a los Superintendentes de las congregaciones. .
>
> *Se pusieron en marcha rápidamente disposiciones para que la organización se ajustara más a este patrón bíblico. Estos comenzaron con el propio CUERPO GOBERNANTE . Su número de miembros se amplió más allá de los siete que, como miembros de la junta directiva de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía de Pensilvania, habían estado sirviendo como CUERPO GOBERNANTE de los Testigos de Jehová. No se fijó un número fijo para el CUERPO GOBERNANTE . . . .* (Mis cursivas.)
>
> El 6 de septiembre de 1971 se determinó que la presidencia de las reuniones *del CUERPO GOBERNANTE* debía rotar anualmente según la disposición alfabética de los apellidos de sus miembros. Esto finalmente entró en vigor el 1 de octubre... (Mis cursivas.)

> Durante el año siguiente, se preparó para los ajustes en la supervisión de las congregaciones. Ya no habría un solo siervo de la congregación asistido por un número específico de otros siervos. Los hombres que estuvieran cualificados en las Escrituras serían nombrados para servir como ancianos. Otros, que cumplieran con los requisitos de la Biblia, serían nombrados para ser siervos ministeriales. [24]

24. El Libro *Testigos de Jehová—Proclamadores del reino*, 233, 234

Un anciano que tenía un estrecho contacto con la sede de Brooklyn me ha dicho que los hermanos presentaron su estudio sobre "hombres mayores" y "Superintendentes" a N. H. Knorr y F. W. Franz. Estudiaron el material cuidadosamente y aceptaron las conclusiones. Su reacción fue de verdadera humildad porque la consecuencia del nuevo entendimiento fue que cedieron sus posiciones como líderes de la organización. Ahora debería haber un grupo de iguales que tomara todas las decisiones importantes y no el presidente y el vicepresidente de la Sociedad Watchtower. El libro citado utiliza la expresión "el CUERPO GOBERNANTE", y muestra que este órgano anteriormente consistía en los siete directores de la Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower de Pennsylvania. Pero estos siete no eran un "CUERPO GOBERNANTE" en el sentido de estas palabras tal como se usaban en 1971. N. H. Knorr era el presidente. Se comunicaba personalmente con las sucursales y nombraba Superintendentes de circuito y de distrito y miembros de Bethel. [25] F. W. Franz era el principal escritor de libros y artículos, pero Knorr también era escritor. Por lo que sé, los otros directores contribuyeron con muy poco material escrito. Eran responsables de diferentes áreas de la organización, el departamento de contabilidad, la imprenta, la fabricación de la tinta para la impresión, etc. Lo que ahora he descrito muestra que no había ningún CG de hermanos iguales que tomaran sus decisiones como grupo antes del 1 de octubre de 1971.

Además, el artículo de *La Atalaya* que discute la diferencia entre la Sociedad de la Atalaya, el esclavo fiel y discreto, y el CG, muestra que los siete directores no podían constituir un CUERPO GOBERNANTE porque fueron votados como directores por un período de tres años, y los miembros del CG no deben ser votados sino nombrados por el espíritu santo. Además, durante los 26 años comprendidos entre 1919 y

1945, los que votaron por los directores eran miembros de la Sociedad de la Torre del Vigía, no por sus calificaciones espirituales sino por sus dones monetarios. Esas personas no podían, por supuesto, designar correctamente a los miembros de un CUERPO GOBERNANTE. [26]

El nuevo arreglo no sólo creó cuerpos de ancianos que ahora dirigían las congregaciones en lugar de un siervo de la congregación. Pero las áreas de responsabilidad en la organización cambiaron dramáticamente. Yo era un siervo de circuito en 1971, y todos los siervos de circuito recibieron una carta diciéndonos que ya no teníamos la responsabilidad que teníamos antes. De ahora en adelante, sólo éramos Precursores viajeros que podían aconsejar a las congregaciones que visitábamos cuando se lo pedíamos. No sólo se transfirió el poder de los siervos de circuito a los cuerpos de los ancianos. sino que las cartas de la Sociedad Watchtower con indicaciones eran pocas. Estimo que los cuerpos de los ancianos de hoy reciben diez veces más cartas durante un año que los cuerpos de los ancianos recibidos a mediados de los 70. Así que claramente, cuando el arreglo de los ancianos

25. Estuve unos meses en la sucursal en 1972 cuando se escribió la historia teocrática de Noruega, y se me asignó la tarea de revisar todos los archivos de Bethel y leer todas las cartas para encontrar cosas que pudieran ser mencionadas en la historia. Leí todas las cartas de Knorr y me di cuenta de que era una persona sabia y un buen organizador.
26. *La Atalaya* de 1971: 755-762.

se introdujo, la responsabilidad total de cada congregación recaía en el cuerpo de ancianos.

Estos cuerpos de ancianos tenían una autoridad que el siervo de la congregación y sus asistentes no tenían antes del nuevo arreglo. Se animó a los ancianos a buscar oportunidades para dar Discursos públicas en otros lugares que no fueran el Salón del Reino. Se les animaba a considerar qué temas se ajustaban a sus territorios y a hacer sus propios esquemas para las Discursos públicas en relación con estos temas. Se les animó a encontrar nuevas formas de predicar las buenas noticias. Y también se les animó a utilizar una parte de sus reuniones de ancianos para discutir profundas verdades bíblicas. Los miembros de la congregación, por recomendación del cuerpo de ancianos, decidieron si

construir o alquilar un Salón del Reino. Este era un asunto local, y la sucursal no tenía nada que ver con ello. La situación era que los cuerpos de ancianos tenían una libertad considerable para tomar sus propias decisiones en varias áreas que no estaban dirigidas por la Sociedad Watchtower.

Las congregaciones siguieron el mismo programa de reuniones que la sucursal, y la sucursal nombró a los ancianos. Pero aparte de esto, los cuerpos de los ancianos eran, en un alto grado, independientes de la Sociedad Watchtower. Un aspecto importante del nuevo arreglo era que aunque los ancianos tenían diferentes personalidades y diferentes conocimientos de la Biblia, eran iguales. Esa era también la razón por la que los cargos de los ancianos, como el de Superintendente presidente y Superintendente de la escuela teocrática, rotaban cada año.

Partes de tres días se usaron para los ensamblajes de circuitos en la década de 1960. Gran parte del programa discutió las necesidades locales. El Superintendente del circuito decidió lo que debía ser discutido en la reunión de servicio. Una parte del programa consistía en juegos de rol, y para éstos, sólo había esquemas cortos. El Superintendente de circuito utilizó varios días para diseñar los juegos de rol. A diferencia de las actuales asambleas de circuito, donde todo el programa está prediseñado, el programa de las asambleas de circuito de tres días fue, en gran medida, hecho por los hermanos locales.

En los años 60 y hasta mediados de los 70, el criado/vigilante del circuito dio cuatro Discursos cuando visitó una congregación. La sucursal proporcionó el esquema para la Discurso pública, pero los temas de las otras Discursos fueron decididos por el Superintendente de circuito. También tuvo dos reuniones con los siervos de cada congregación, y no había un esquema para estas reuniones. Hoy en día, todos los esquemas, excepto una Discurso del Superintendente de circuitos, se hacen bajo la dirección del CG.

Un ejemplo del poder de los ancianos es que fueron los cuerpos de los ancianos los que enviaron las recomendaciones de los nuevos ancianos a la sucursal. [27] Pero en 1976, la responsabilidad y la libertad de los cuerpos de ancianos comenzaron a cambiar gradualmente. Una carta del 1 de agosto de 1976 indicaba que los Superintendentes del circuito tendrían más responsabilidad. Decía que de ahora en adelante, el Superintendente de circuito podría estar presente cuando el cuerpo de ancianos discutiera si un hermano estaba calificado para convertirse en anciano. La

carta decía:

> Aunque el Superintendente de circuito no dirá nada cuando los ancianos tomen su decisión final y no tendrá ninguna participación en la decisión final en cada caso, dará su opinión cuando envíe la recomendación en los formularios que se hagan para este fin.

También fue en 1976 que las congregaciones recibieron una carta diciendo que sólo los esquemas para Discursos públicas de la Sociedad Watchtower podían ser utilizados por los oradores públicos. Y todas las reuniones debían celebrarse en el Salón del Reino. A lo largo de los años, las rotaciones de los puestos de ancianos fueron cada vez menos, hasta que no hubo ninguna rotación.

El arreglo organizacional en 1972 fue cercano al arreglo que encontramos en la Biblia. El libro *Calificado para ser ministro* (1955) página 351 decía con respecto a las congregaciones en el primer siglo CE:

> La congregación primitiva estaba definitivamente organizada de manera teocrática. . . . Aunque *todos eran hermanos, al mismo nivel*, y no había clases de clérigos y laicos, y *aquellos que eran del Cuerpo Gobernante y que realizaban tareas de especial responsabilidad eran trabajadores*, sin embargo la congregación no era de ninguna manera operada democráticamente, tampoco era comunista, *y ciertamente no* era *dictatorial.* (Mis cursivas.)

Mi experiencia fue que los hermanos de la sede que tomaron la iniciativa se comportaron como hermanos al mismo nivel que todos los demás y demostraron que eran trabajadores y no gobernantes, aunque tenían responsabilidades especiales. En 1973, tuve el privilegio de trabajar junto con M. G. Henschel cuando visitó Noruega como Superintendente de zona. Y me pareció que era amistoso y fácil de cooperar con él. F. W. Franz visitó Noruega en 1974. Mi esposa lo conoció y sintió que él la trataba como superior a él (Filipenses 2:3, NWT84). Todos los que lo conocieron lo consideraron un hermano de temperamento suave y amistoso. Y mientras la organización era

27. *Organización para la Predicación del Reino y la Creación de Discípulos*, 61.

teocráticos y nombrados ancianos y siervos ministeriales, no veíamos a los hermanos principales de la sede como un gobierno. La organización no era jerárquica, y ciertamente no había ningún rastro de liderazgo dictatorial.

EL ACTUAL CUERPO GOBERNANTE

Cuando hablo del "actual Cuerpo Gobernante", pienso en el CG después del 2000 CE, seis años después de que G. Lösch, el miembro más antiguo, fuera nombrado. No hay muchos Testigos hoy en día que recuerden el comienzo del arreglo de los ancianos en 1972. Y todavía hay menos que hayan seguido de cerca todos los cambios organizativos que se han producido durante los 48 años transcurridos desde entonces. Debido a que he ocupado cargos de responsabilidad durante estos años, he sido testigo de cómo la organización se ha ido volviendo cada vez más autocrática, hasta llegar a la situación actual en la que el CG funciona como el gobierno de TJ con un poder ilimitado.

Este desarrollo evidentemente se basó en una teoría particular. Pero es bastante irónico que ahora que las diferentes partes de la teoría se han cumplido, toda la teoría ha sido abandonada. La teoría se encuentra en *La Atalaya* del 15 de febrero de 2009, página 26:

> 9 Además, Jesucristo ha nombrado al esclavo fiel y discreto "sobre todas sus pertenencias", todos los intereses del Reino en la tierra. Entre estas pertenencias se encuentran las instalaciones de la sede mundial de los testigos de Jehová, las sucursales de varios países y los salones de asamblea y del Reino de todo el mundo. También se incluye la labor de predicar el Reino y hacer discípulos. ¿Alguien asignaría a alguien en quien no confiara para que guardara y usara sus cosas valiosas?

La Atalaya del 15 de julio de 2013, página 7, dice:

> Además, como consideramos en el párrafo 12, la "llegada" de Jesús mencionada en Mateo 25:31 se refiere a ese mismo tiempo futuro de juicio. *Así que es razonable concluir que la llegada de Jesús para designar al esclavo fiel sobre todas sus pertenencias, mencionada en Mateo 24:46, 47, también se aplica a su futura venida, durante la gran tribulación.* (Mis cursivas.)

El libro *Organizado para hacer la voluntad de Jehová*, 19, ¶8, dice:

> Durante la gran tribulación, cuando Jesús venga a pronunciar y ejecutar el juicio sobre este malvado sistema, nombrará al esclavo fiel "sobre todas sus pertenencias". (Mateo 24:46, 47) *Aquellos que conforman el esclavo fiel recibirán su recompensa celestial.* (Mis cursivas.)

La opinión actual es que las palabras "que se le asigne sobre todas sus pertenencias" se refieren a la recompensa celestial de los cristianos ungidos. Así que ahora, cuando los miembros de la CG, basados en la opinión expresada en *La Atalaya* de 2009, tienen todo el poder en sus manos, la teoría detrás de esto ha sido abandonada.

Al principio del arreglo de los ancianos, la organización era teocrática pero no autocrática. La CG decidía qué literatura debía ser publicada, y tenía control sobre la sede central en los EE.UU. y sobre todas las sucursales. Pero no tenían el control sobre las congregaciones locales y su dinero, ni sobre los Salones del Reino y los Salones de Asamblea. Tampoco funcionaban como un gobierno sobre la comunidad de Testigos.

La situación hoy en día es muy diferente porque el CG ha tomado todo el poder. No puedo pensar en un mejor ejemplo de gobierno autocrático que el ejemplo con las enfermeras que mencioné en la introducción. Las enfermeras cuidan a los pacientes, pero en raras ocasiones, un médico puede recetar una transfusión de sangre y pedirle a una enfermera Testigo que la administre. Es una cuestión de conciencia por parte de cada enfermera. Pero ahora la CG lo ha prohibido y ha anulado las conciencias de las enfermeras. Esto demuestra que los miembros del CG creen que tienen poder absoluto sobre los Testigos individuales y toda la organización. Pero esto se basa en la toma de poder a través de los años desde 1972. Y la organización autocrática es muy diferente a la de 1972 y a la de las primeras congregaciones cristianas. Como vemos en la tabla de abajo, el péndulo ha oscilado de un extremo al otro.

DESARROLLO ORGANIZATIVO

1879-1937: LA ORGANIZACIÓN ERA DEMOCRÁTICA

- Los ancianos fueron votados en los miembros de la congregación.
- Los ancianos tomaron la iniciativa en las congregaciones.
- Las congregaciones eran independientes de la Sociedad Watchtower.

1938: EL PRIMER PASO EN LA DIRECCION DE UNA ORGANIZACION TEOCRÁTICA

Los siervos de la congregación (ancianos) fueron nombrados por la Sociedad Watchtower.

1945: EL SEGUNDO PASO EN LA DIRECCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN TEOCRÁTICA

- Los miembros de la Sociedad Watchtower fueron elegidos en base a cualidades espirituales y ya no en base a contribuciones monetarias.

1971/1972: TODA LA ORGANIZACIÓN SE VUELVE TEOCRÁTICA

- Se introdujo el arreglo de los ancianos, y los ancianos tomaron el liderazgo en cada congregación.
- Un grupo de ancianos -el CUERPO GOBERNANTE- tomó la iniciativa en toda la organización.
- Los cuerpos de los ancianos eran, en gran medida, independientes de la CG.

SIGLO XXI: TODA LA ORGANIZACIÓN SE VUELVE AUTOCRÁTICA

- Durante la última parte del siglo XX, los miembros de la CG se dieron más y más poder a expensas de los cuerpos de los ancianos.
- El CG funciona como un gobierno para TJ con poder ilimitado sobre las doctrinas, los bienes y el dinero.
- La organización es ahora jerárquica, con el CG en la cima y los comités de rama y los Superintendentes de circuito funcionando como el clero funciona en la Iglesia Católica y otras denominaciones.
- Los cuerpos de los ancianos no tienen un poder independiente, pero siguen las decisiones tomadas por el CG, y estas decisiones son en realidad órdenes.

LA NUEVA VISIÓN DE LA SOLICITUD DE DINERO

Pablo habla de los dones en 2 Corintios 9:7 (NWT13):

> Que cada uno haga lo que ha resuelto en su corazón, no a regañadientes o bajo coacción, porque Dios ama al dador alegre.

La expresión "bajo coacción" se traduce de la palabra griega anangkē, y BAGD tiene los siguientes significados: "necesidad, compulsión de cualquier tipo". Un ejemplo típico de violación de esta escritura es el diezmo, un pago regular del 10 por ciento de los ingresos de una persona. En cuanto a los bienes y el dinero, los miembros del CG del siglo XX siguieron el procedimiento bíblico de los dones de libre albedrío, y nunca solicitaron dinero. El actual CG ha estado dispuesto a abandonar los procedimientos de la anterior CG al solicitar dinero a gran escala y así violar

el principio bíblico de 1 Corintios 9:7 de los dones voluntarios. Cuando veo la situación actual en la que el CG tiene el poder sobre los bienes de las congregaciones y el dinero, me queda claro que el CG durante muchos años ha seguido un plan que ahora se ha realizado. Este es un plan basado en la opinión expresada en *La Atalaya* del 15 de febrero de 2009, página 26, que se cita en la página 121, de que el CG debe tener el poder sobre todo.

LAS MEDIDAS TOMADAS PARA ADQUIRIR LA PROPIEDAD DE LOS SALONES DEL REINO

En cuanto a los Salones del Reino, el libro de la *Organización de* 1972 dice: "Sin embargo, un gran número de congregaciones han decidido comprar propiedades y construir su propio Salón del Reino, adaptado a sus necesidades. Se trata de hasta todos los miembros dedicados de la congregación para decidir qué quieren hacer en este asunto. Si la congregación decide construir un Salón del Reino, el cuerpo de ancianos suele designar como comité de construcción a ciertos hermanos que están muy interesados en este trabajo de construcción particular de la congregación y que pueden ser buenos hombres de negocios. . . . En relación con la propiedad y el funcionamiento del Salón del Reino puede ser necesario formar una asociación. A veces debe ser una corporación legal.[28]

Los miembros de las congregaciones eran dueños de los Salones del Reino, y un comité de la congregación supervisaba y mantenía el Salón.

En 2008, las tres congregaciones que utilizan el Salón del Reino en Bogstadveien 39 en Oslo, Noruega, decidieron renovar el salón. En ese momento, el CG había dado el primer paso para hacerse cargo de los Salones del Reino. La sucursal había creado comités de expertos en construcción en algunos lugares de Noruega. El procedimiento en ese momento era que si un grupo de ancianos quería ayuda, podían pedir al comité más cercano que diera sugerencias sobre la renovación, o sobre la construcción de un nuevo Salón del Reino. Lo hicimos, y los expertos en construcción dieron buenos consejos y fueron de gran ayuda. Algún tiempo después, se dio el siguiente paso. La autoridad del comité de expertos en construcción cambió. Ahora era obligatorio

28. *Organización para la Predicación del Reino y la Creación de Discípulos*, 104.

pedir al comité ayuda en relación con la renovación o la construcción de un nuevo Salón del Reino. [29] Y ahora el comité tenía la máxima responsabilidad y no el cuerpo de ancianos. El tercer paso fue que el comité de expertos se hizo cargo de la responsabilidad de cada Salón del Reino. [30] Pero los miembros de la congregación seguían siendo dueños del Salón del Reino.

A finales de 2010, mi esposa y yo nos mudamos a Stavern en el condado de Larvik. En nuestro Salón del Reino, había tres pisos con familias Testigos, y otros Salones del Reino tenían habitaciones para los antiguos Precursores o uno o más pisos para familias. En 2013, las congregaciones recibieron una carta de la sucursal diciendo que cada inquilino de cada Salón del Reino tenía que mudarse. Algunos ancianos pensaron que esta no era una buena manera de tratar a los inquilinos porque sólo se les daba un corto tiempo antes de que tuvieran que irse. Pero los cuerpos de los ancianos, por supuesto, hicieron lo que decía la carta.

Las congregaciones de Larvik habían estado buscando durante varios años un terreno para construir un nuevo Salón del Reino. Un pedazo de tierra estaba disponible, pero ahora se había instituido un nuevo arreglo. Los miembros de la congregación y los ancianos ya no tenían ningún papel en la adquisición del nuevo Salón del Reino. Los representantes de la sucursal compraron el terreno y construyeron el Salón del Reino de su elección. Y fue la sucursal y no las congregaciones las propietarias del nuevo Salón del Reino. ¿Qué pasó con el antiguo Salón del Reino? Este Salón era propiedad de los miembros de las tres congregaciones. Pero ni a ellos ni a los ancianos se les preguntó. Pero los representantes de la sucursal vendieron el antiguo Salón del Reino, y el dinero fue, sin ninguna aprobación de los miembros de la congregación, transferido a la sucursal. Esto fue una toma de poder de la propiedad por parte de la sucursal. [31]

---

29. Cartas de la sucursal noruega del 8 de enero de 2008 y del 1 de mayo de 2008.

30. La carta de la sucursal noruega del 1º de marzo de 2006 muestra que el comité de expertos aún no había asumido la responsabilidad de los Salones del Reino.

31. La sucursal pagó por el terreno y por la construcción del Salón del Reino de Larvik. Pero como mostraré a continuación, las congregaciones deben enviar dinero a la sucursal cada mes. Y cuando sumamos las sumas que cada congregación contribuye a la sucursal, y el dinero que la sucursal obtiene de las ventas de los Salones del Reino, y restamos los gastos que la sucursal tiene para la construcción de nuevos Salones del Reino y los préstamos que fueron cancelados, la sucursal tiene un enorme superávit de dinero. (Estoy hablando de la situación

en Europa.)

> **Pasos para tomar el control de los salones del reino: 1) *Podían utilizarse* comités de consultores en materia de construcción; 2) Debían utilizarse comités de consultores en materia de construcción; 3) Los comités de consultores en materia de construcción asumieron la responsabilidad de los Salones del Reino; 4) Los inquilinos tuvieron que mudarse; 5) Los Salones del Reino fueron expropiados por la sucursal; 6) Se vendieron cientos de Salones del Reino en diferentes países, y las sucursales recibieron el dinero.**

Las sucursales también expropiaron salas del Reino en otros países. A veces esta oficina fusionaba dos congregaciones, para poder vender un Salón del Reino. Otras veces la sucursal decidía que dos, tres o cuatro congregaciones podían usar el mismo Salón del Reino, y los Salones del Reino vacíos se vendían. Esto causó problemas a muchos hermanos y hermanas, en particular a los mayores y a los que no tenían coche, ya que algunos tenían que recorrer largas distancias para venir a las reuniones.

DE SOLICITAR DINERO A "DIEZMAR"

Un artículo en *La Atalaya* de 1960 hablaba de cómo se cubrían los gastos de los testigos de Jehová. El artículo decía en parte:

> *Desde que se formó la Sociedad de la TORRE DE VIGIA en 1884, nunca ha solicitado dinero. . . .*
>
> Es privilegio de los testigos de Jehová y de las personas interesadas apoyar financieramente las actividades teocráticas en sus respectivas tierras. Hasta cierto punto, pueden hacerlo localmente ayudando con los gastos del lugar de reunión de la congregación, o Salón del Reino. Cada Salón del Reino tiene una caja de contribuciones en la que se pueden hacer contribuciones voluntarias sin que nadie sepa cuánto contribuye una persona. *Nunca se hace una petición de dinero a la congregación, no se envían sobres con monedas perfumadas para las contribuciones y nunca se piden promesas.* Al igual que las contribuciones voluntarias de la viuda y de otras personas de Jerusalén, los miembros de cada congregación de testigos de Jehová depositan voluntariamente en la caja de contribuciones del Salón del Reino lo que consideran que pueden aportar. . . .
>
> Cada Testigo quiere participar en la financiación de la obra del Reino, por pequeña que sea su ofrenda. Aprecia la amonestación del apóstol

> Pablo: "Que cada uno haga lo que ha resuelto en su corazón, no a regañadientes ni bajo coacción, porque Dios ama al dador alegre". -2 Cor. 9:7.
>
> Para que la Sociedad pueda planificar sus gastos para el año, necesita saber aproximadamente cuánto piensan aportar los testigos de Jehová y las personas interesadas. *Lo que prometen no es una promesa, sino simplemente una estimación de lo que esperan donar durante el año.* Llámelo sus perspectivas de contribución. Es una promesa voluntaria como la que hicieron los corintios: "Pensé que era necesario animar a los hermanos a venir a usted de antemano y preparar de antemano su generoso regalo previamente prometido."-2 Cor. 9:5. (Mis cursivas.)
>
> Si tiene la intención de hacer una o más contribuciones a la Sociedad de la Torre del Reloj durante los próximos doce meses, envíe una tarjeta o carta a la sucursal de su país indicando lo que espera contribuir a esa oficina para ayudar a la labor de predicar el Reino de Dios. [32]

En el libro de la Organización publicado en 1972 se habla de contribuciones monetarias:

> Dentro de cada congregación hay gastos que deben ser cubiertos. *Nunca se hace una colecta, ni se evalúan las cuotas,* pero se proporcionan cajas de contribuciones en nuestros lugares de reunión para que cada uno pueda tener una parte "tal y como lo ha resuelto en su corazón". -2 Cor. 9.7. (Mis cursivas.)
>
> Este dinero se utiliza principalmente para proporcionar un Salón del Reino en el que la congregación pueda reunirse, y para cuidar de su mantenimiento. Si hay más dinero del que se necesita para atender estos gastos, el cuerpo de ancianos puede discutir cómo estos fondos pueden ser mejor utilizados para promover el trabajo de predicación y discipulado. Luego presentan a la congregación una resolución escrita con sus recomendaciones. [33]

Los artículos de *La Atalaya* y el libro de la Organización muestran que todo lo relacionado con el dinero era voluntario, los regalos deben venir del corazón. Y la Sociedad La Torre del Vigía nunca había estado solicitando dinero. El procedimiento antes y después de 1972, y hasta el nuevo arreglo en 2014, era que los gastos diarios de la congregación se pagaban automáticamente sin preguntar a los miembros de la congregación. Pero cualquier gasto de dinero más allá de los gastos diarios tenía que ser decidido por un voto de los miembros de la congregación en base a una resolución de los ancianos. Si se construía o compraba un Salón del Reino y qué tipo de salón, se decidía por votación de los miembros de

la congregación. Los miembros de la congregación eran los dueños del Salón del Reino, se hacían cargo de sus gastos y decidían qué hacer con el Salón del Reino.

32. *La Atalaya* de 1960, 265-267.

33. *Organización para la Predicación del Reino y la Creación de Discípulos*, 149.

En la carta de 29 de marzo de 2014 se decía que se había instituido un nuevo arreglo para financiar y construir Salones del Reino y Salones de Asamblea. Los préstamos de las congregaciones del Fondo del Salón del Reino fueron cancelados - las congregaciones no necesitaban devolver estos préstamos. Y se pidió a todas las congregaciones que tomaran una resolución para que la congregación pudiera pagar una cantidad de dinero a la sucursal cada mes. [34] El propósito de estas contribuciones era construir Salones del Reino y Salones de Asamblea en diferentes partes del mundo.

El propósito del nuevo arreglo era, por supuesto, obtener más dinero de los miembros de cada congregación. Este era un nuevo curso porque ahora la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía solicitaba dinero, y eso no se hacía antes. A. H. Macmillan (*Fe en la Marcha* page 182) cuenta que incluso cuando se construyeron nuevos edificios en Brooklyn en 1926, 1946 y 1955, no hubo solicitud de dinero. Testigos individuales dieron préstamos a la Sociedad, y estos préstamos fueron devueltos.

> En lugar de pedir dinero prestado a un banco, lo habíamos pedido prestado a nuestra propia gente y la Sociedad le dio una nota al tipo de interés regular, aunque muchos de los testigos de Jehová renunciaron a los intereses. Los que recibían las notas entendían que podían pedir su dinero en su totalidad en cualquier momento si tenían una necesidad inesperada de él. Éstos recibían su dinero de inmediato y el resto se pagaba a medida que las contribuciones voluntarias regulares lo hacían posible. Antes de que los billetes vencieran, todo se había liquidado.

El artículo de la *Atalaya* que ya he citado dice que, si alguien planea donar dinero a la Sociedad, puede enviar una carta:

> Para que la Sociedad pueda planificar sus gastos para el año, necesita saber aproximadamente cuánto piensan aportar los testigos de Jehová y las personas interesadas. Lo que prometen no es una promesa, sino simplemente una estimación de lo que esperan donar durante el año. [35]

La cita anterior muestra que la Sociedad Watchtower planificó sus operaciones de la misma manera que lo hace una familia, en base a sus

recursos. Pero con el nuevo arreglo, la Sociedad Watchtower va en el

34. Cuando se le pide a las congregaciones que hagan algo, es lo mismo que una orden. La lealtad a la CG es tan fuerte que ningún anciano soñaría con desobedecer cualquier instrucción o sugerencia dada por la organización.

35. *La Atalaya* de 1960, 267.

dirección opuesta, más allá de sus recursos. Se deben construir 13.000 Salas de Reuniones y 35 Salas de Asamblea, y por lo tanto "se necesitan grandes recursos económicos."[36]

1884: Nunca hemos pedido dinero. 1960:

Nunca hemos pedido dinero.

2014: Hay una gran necesidad de recursos económicos muy grandes.

En cada congregación, a todos los miembros se les preguntó cuánto podían contribuir cada mes. Escribieron la suma anónimamente en un pedazo de papel, pero aún así, era una promesa. Basándose en estas notas, los ancianos tomaron una resolución diciendo que la congregación enviaría una cierta suma de dinero cada mes. Además, la sucursal había escrito que si una congregación había enviado la suma prometida a la sucursal, y la congregación tenía más dinero que los gastos normales durante tres meses, el excedente debía ser donado a la sucursal.

En mi opinión, este nuevo sistema es algo entre las placas de donación que usan otras religiones y el diezmo. Cuando llega la placa de donación, una persona es vista por los demás, y hay una presión para dar algo. Pero aún así, la persona misma decide cuánto ofrecer. Y los demás no suelen ver la cantidad que se pone en la placa. En el sistema anterior, el dinero se ponía en la caja de contribuciones en el Salón del Reino, y los miembros de la congregación sabían que el dinero se usaba para pagar los gastos de su Salón del Reino. Si la congregación tenía dinero extra, este dinero no se enviaba a la sucursal, sino que los ancianos decidían qué hacer con el dinero y presentaban una resolución a la congregación. En la mayoría de los casos, el dinero extra se ponía en un banco, en caso de gastos adicionales futuros, o como ahorros para un futuro Salón del Reino. Sin embargo, los pagos por las revistas se

enviaban, por supuesto, a la sucursal cada mes.

1960: Si hay más dinero del que se necesita para cuidar el Salón del Reino, debes decidir cómo usar ese dinero de la mejor manera para los intereses del Reino.

2014: Envía la suma prometida de dinero a la sucursal cada mes. Si la congregación tiene más dinero del necesario para los gastos de tres meses, envía este dinero a la sucursal.

---

36. Carta de la sucursal escandinava del 29 de marzo de 2014.

Ahora los editores tenían que dar más porque no sólo había que cubrir los gastos de la congregación, sino que había que enviar una gran cantidad de dinero a la sucursal cada mes. La palabra "diezmo" se pone entre comillas porque no hay obligación de dar el 10% de los ingresos; la suma es decidida por cada individuo y es muy inferior al 10%. Pero el sistema se acerca al diezmo porque el sistema *requiere* una suma de dinero de la congregación a la sucursal cada mes, y a cada miembro de la congregación se le pide que dé una promesa diciendo cuánto dinero va a contribuir. Además, cuando la congregación tiene más dinero que para sus gastos durante tres meses, este dinero debe ser enviado a la sucursal también.

También hay otro enfoque en el dinero. Dos veces al año, hay una asamblea de un día en el Salón de Asambleas, y cada circuito (unas 15 congregaciones) debe pagar 13.000 dólares a la sucursal para el uso del Salón de Asambleas. Debido a que el dinero que las congregaciones pagan cada mes a la sucursal debe ser usado para construir y renovar los Salones del Reino y los Salones de Asamblea, los gastos que tiene el Salón de Asamblea, básicamente incluyen la electricidad y el agua. Estos gastos son sólo una fracción de los 13.000 dólares que cada circuito debe pagar por el uso del Salón de Asambleas. Así que, de nuevo, el enfoque es recaudar tanto dinero como sea posible, incluso poniendo un impuesto a las congregaciones por el uso del Salón de Asambleas.

2013: El circuito utiliza el Salón de Actos de forma gratuita.

2019: El circuito debe pagar un alquiler de 13.000 dólares por el uso del salón de actos para el montaje del circuito.

La Sociedad Watchtower de EE.UU. ha vendido 32 edificios en

Brooklyn por 2.194.625.000 dólares. [37] Pero a pesar de que es una gran suma de dinero, en una sesión de la Watchtower Broadcasting, el hermano Lett dijo a la audiencia que esto no era suficiente. Todavía había una gran necesidad de más dinero. Así que este miembro de la CG en esta ocasión estaba solicitando dinero, en contra de la Biblia y en contra de la tradición de la Sociedad Watchtower.

2017: Watchtower Broadcasting se ha utilizado para solicitar dinero.

Cuando dije antes que el gran enfoque en el dinero comenzó en 2014, eso no es absolutamente correcto. La carta de la sucursal noruega de

37. Fuente: Jan Frode Nilsen.

El 30 de enero de 2009 se analizan los gastos de los Salones del Reino en el mundo. Para cubrir estos gastos, la oficina calculó la cantidad de dinero que cada congregación debe contribuir cada mes en base al número de editores de la congregación. La carta habla de "la cantidad de dinero sugerida". Pero una sugerencia en una carta es lo mismo que una orden. Esto también se ve en las siguientes palabras: "Si la cantidad de dinero es demasiado grande para que la congregación la pague, tal vez pueda dividirla en dos o tres pagos." Una experiencia de Dinamarca confirma que una sugerencia es lo mismo que una orden.

Un testigo de Copenhague, que es un anciano de una congregación de habla inglesa, me contó la siguiente historia en relación con una carta similar que fue enviada a todas las congregaciones de Dinamarca. La congregación inglesa tenía muchos miembros de África y Asia que tenían muy poco dinero. Así que la congregación no podía pagar la cantidad requerida cada mes. Después de algún tiempo, la congregación debía a la sucursal 7.000 dólares. Tres ancianos de la congregación fueron a la sucursal para explicar la situación. Pero no hubo excepción, y la congregación tuvo que pagar la cantidad total que debía, independientemente de su situación.

2 Corintios 9:7: Los dones del libre albedrío se resuelven en el corazón sin ninguna compulsión.

Dinamarca 2005: La sucursal exigió que cada congregación tuviera que pagar una cierta cantidad de dinero por cada

miembro al Fondo del Salón del Reino, independientemente de si las congregaciones podían permitírselo o no.

La discusión anterior muestra que el actual CG ha abandonado la larga tradición de la Sociedad Watchtower de no solicitar nunca dinero, y que los regalos nunca deben ser dados bajo coacción. Aunque el propósito de construir Salones del Reino es bueno, la forma en que el CG ha usado su poder para conseguir tanto dinero como sea posible es también, en mi opinión, cuestionable. Expropiar los Salones del Reino y vender algunos de ellos sin preguntar a los miembros de las congregaciones o a los cuerpos de ancianos, es, en realidad, una toma de poder de la propiedad. El argumento para esto es el siguiente: "Todo pertenece a Jehová. Somos su 'esclavo', que será designado sobre todas sus pertenencias. Así que hacemos con las propiedades de TJ lo que consideramos adecuado."

También hay otro problema con este procedimiento. Para vender tantos Salones del Reino como sea posible, un método es fusionar algunas congregaciones, y un Salón del Reino se pone a la venta. Otro El método es ordenar a dos, tres o cuatro congregaciones con tres o cuatro Salones del Reino que usen el mismo Salón del Reino. La carta de la sucursal noruega del 1 de agosto de 2017 dice:

> La sucursal puede decidir que hasta tres o cuatro congregaciones puedan utilizar el mismo Salón del Reino, para utilizar el local al máximo y mantener los gastos lo más bajos posibles.

Estas palabras muestran que los miembros de las congregaciones no tienen nada que decir; deben seguir las órdenes de la sucursal.

Sé que estos procedimientos han causado problemas a muchos Testigos en Europa y en los Estados Unidos. Viajar al Salón del Reino en coche puede ser caro debido a las muchas carreteras de peaje. Algunos ancianos que no tienen coche pueden tener que usar dos autobuses o un autobús y un tren para llegar al Salón del Reino. Así que me pregunto si es mejor vender Salones del Reino en Europa y en los Estados Unidos, con todos los problemas que pueden causar a algunos Testigos, para construir Salones del Reino en África, o si es mejor dejar que los Testigos de África usen sus relativamente primitivos Salones del Reino, y salvar a los Testigos europeos de los problemas mencionados.

Las palabras de Pablo fueron: "Que cada uno haga lo que ha resuelto en su corazón, no a regañadientes ni bajo coacción, porque Dios ama al dador alegre". Estas palabras ya no son seguidas por el CG.

Me gustaría subrayar que estoy seguro de que ni los miembros de la CG ni otros Testigos prominentes utilizan parte del dinero entrante para beneficio personal. Todos los siervos a tiempo completo de la sede y las sucursales, incluidos los miembros de la CG, reciben sólo una pequeña suma de dinero cada mes para sus gastos personales. Lo que me preocupa es la gran importancia que se da hoy al dinero en la organización y los métodos que se utilizan para obtener la mayor cantidad posible de dinero de los Testigos individuales, métodos que rompen con la larga tradición de 120 años de la Sociedad Watchtower y que no concuerdan con lo que el NT dice sobre los regalos voluntarios.

CONCLUSIÓN

La Atalaya de 1946 mostró que había un gran contraste entre la Iglesia Católica jerárquica y TJ. La organización de TJ no era "*el Guardian e Intérprete de la Biblia divinamente designado*" o "*el maestro de los siervos y testigos de Dios*". *La Atalaya* contenía artículos que trataban de temas bíblicos, y los lectores fueron invitados a un aprendizaje interactivo buscando en la Biblia. Los líderes de la Sociedad de la Torre del Vigía no hicieron mandamientos humanos que los Testigos tuvieran que seguir, y la relación entre los líderes y los Testigos individuales se basaba en la confianza y no en ningún dictado de los líderes.

Cuando se introdujo el arreglo de los ancianos en 1972, la organización era teocrática. Los ancianos eran nombrados por la Sociedad de la TORRE DE VIGIA, que también hacía los programas para las reuniones y asambleas. Pero el cuerpo de ancianos de cada congregación era, en gran medida, independiente de la Sociedad Watchtower. Esto se ve particularmente en el hecho de que los Superintendentes de circuito, que visitaban las congregaciones como representantes de la Sociedad de la Torre, no tenían poder sobre los cuerpos de los ancianos.

En 1976, los cuerpos de los ancianos comenzaron a perder su poder. Y a partir de entonces, el poder les fue retirado gradualmente y transferido a la CG. Pero las congregaciones seguían siendo propietarias de sus Salones del Reino y decidieron cómo debían usar su dinero.

A partir de 2009 se adoptaron diferentes medidas para transferir la propiedad de los Salones del Reino y los Salones de Asamblea de las congregaciones a la Sociedad Watchtower. Y en 2014, se pidió a cada congregación (= una orden) que enviara una cantidad de dinero decidida por cada congregación a la Sociedad Watchtower cada mes. Las

congregaciones también recibieron la directiva de que si tenían más dinero que para cubrir sus gastos durante tres meses, este dinero debía ser enviado a la Sociedad Watchtower.

Es bastante irónico que la Sociedad Watchtower, que tan fuertemente se ha distanciado de la Iglesia Católica, hoy en día es más jerárquica y autocrática que la Iglesia Católica. La CG tiene un poder ilimitado sobre las doctrinas, los bienes y el dinero. Incluso los traductores de la versión revisada del NWT13 tuvieron que pedir permiso a la CG para usar expresiones y palabras inglesas particulares en su traducción. Los comités de la rama son completamente obedientes a la CG e implementan todo lo que la CG decide. Los Superintendentes del circuito tienen mucho poder, incluyendo el nombramiento de los ancianos, y representan a la CG ante las congregaciones. Y los cuerpos de ancianos han sido entrenados para poner en acción todo lo que el CG ha decidido, sin hacer ninguna pregunta. También se ha enseñado a los Testigos individuales que el CG es un esclavo fiel y discreto y que deben creer todo lo que el CG ha escrito.

La discusión en este capítulo ha demostrado que no hay apoyo en la Biblia para el sistema jerárquico que existe entre los TJ hoy en día. Este sistema no se asemeja al sistema de las congregaciones cristianas del siglo I d.C., y es muy diferente del sistema teocrático de la disposición de los ancianos que se introdujo en 1972. No dudo de la sinceridad de los miembros de la CG, que han introducido el actual sistema jerárquico. Pero dudo de su competencia y de sus juicios.

No había ningún **CUERPO GOBERNANTE en** el siglo I d.C. Por lo tanto, el actual **CUERPO GOBERNANTE no** tiene ningún legado y debe ser disuelto. El sistema jerárquico y autocrático que la CG ha construido no tiene apoyo en la Biblia. De hecho, viola varios principios de la Biblia.

El nuevo procedimiento de solicitud de dinero rompe con la tradición de 120 años de la Sociedad Watchtower.

Capítulo 4

EL PUNTO DE VISTA EXTREMO SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

-REVISION-

Este capítulo trata sobre uno de los lados militantes de la organización: la cruzada contra la educación superior.

El CUERPO GOBERNANTE se ha pronunciado enérgicamente contra la enseñanza superior. Debido a esto, miles de jóvenes Testigos han sido presionados para no seguir con la educación superior. Esto ha causado daños y pérdidas a muchos porque les ha sido más difícil encontrar un trabajo sin una buena educación, con la que puedan cuidarse a sí mismos y a sus familias.

En este capítulo, mostraré que el CG ha pintado una caricatura de la educación superior, y la información de *La Atalaya* sobre la educación superior es muy defectuosa. Los miembros de CG han tratado de forzar sus opiniones personales sobre la educación superior en los jóvenes Testigos. Y esto es una violación de uno de los principios básicos que se enseñan a los ancianos.

En 1992, *La Atalaya* publicó un artículo bastante equilibrado sobre la educación. Mostraba que en algunos países se necesitaba más educación para conseguir un trabajo decente que hace algunos años. El artículo también mostró que la decisión sobre cuánta educación tomar, recaía en la propia persona.

La Atalaya de 2005 también publicó un artículo sobre la educación superior. Este es un artículo muy malo desde el punto de vista de la precisión y la ética del escritor. Todas las fuentes a las que se hace referencia son mal utilizadas, no dicen lo que el artículo afirma que dicen. Y su conclusión de que "cada vez más educadores están dudando seriamente del valor de la educación superior hoy en día" no tiene fundamento. ¡El autor del artículo y quienes lo revisaron antes de su publicación demuestran que no tienen ni idea de lo que es realmente la educación superior!

La opinión extrema de G. Lösch, el miembro de mayor antigüedad del CG, en relación con la educación superior, se expresó en una Discurso que dio como Superintendente de zona en Italia en 2005. Llegó a pedir a los que estudiaban en un colegio o universidad que dejaran de estudiar inmediatamente. Incluso les amenazó con que serían responsables ante Jehová por su elección. También comparó el hecho de cursar estudios superiores con el de intentar suicidarse disparándose a sí mismo. Un pequeño número de los que se disparan a sí mismos sobreviven. Pero no debes contar con eso, fueron sus palabras.

El artículo de la *Watchtower* de 2005 incluye varias declaraciones falsas. Y a lo largo del artículo, el autor está manipulando a los lectores basándose en las siguientes

conclusiones falsas:

* La educación superior se persigue para ser rico e influyente.

* Si uno persigue una educación superior, uno avanza en el sistema actual.

* Una educación universitaria tiene poco valor en relación con la obtención de un buen trabajo.

En la literatura de la Watchtower después del año 2005, ha habido varias declaraciones que cuestionan *los motivos* de los que siguen la educación superior. Se encuentran las siguientes afirmaciones:

* Al cursar estudios superiores, uno se absorbe en la promoción de sus propios intereses.

* Uno está desperdiciando valiosos años de juventud.

* Se confía en los sistemas educativos para la seguridad, y no se confía en Jehová.

* Uno se perderá las reuniones.

* Las personas buscan grandes cosas para sí mismas, son ambiciosas para realizar sus aspiraciones personales.

* Uno usa la educación superior como un peldaño para el prestigio y una vida próspera.

* Una es "ocuparse de las cosas elevadas".

* Uno confía en la educación superior para asegurarse una vida cómoda ahora, y no confía en Jehová.

* Uno muestra una falta de fe.

Todas estas afirmaciones son falsas. Y cuestionan la competencia de los miembros del CG como líderes de la organización mundial de los Testigos de Jehová.

En junio de 2019, los ancianos recibieron un nuevo libro, y uno de los encabezados era: "Situaciones que pueden requerir una revisión de las calificaciones de un hermano designado". Una de las razones se cita a continuación:

> Él o un miembro de su hogar persigue la educación superior:
>
> Si un hermano designado, su esposa o sus hijos siguen una educación superior, ¿su patrón de vida muestra que pone los intereses del Reino primero en su vida? (w05 10/1 p. 27 par. 6) ¿Respeta lo que ha publicado el esclavo fiel sobre los peligros de la educación superior? [1]

En 2009, los ancianos recibieron una carta que, entre otras cosas, hablaba de la educación superior. La instrucción era que, en los casos mencionados, el anciano tenía que responder a una serie de preguntas. Una de las preguntas era si estaba de acuerdo con las advertencias de "el

esclavo" sobre la educación superior. Si no lo hacía, no estaba calificado para continuar sirviendo como anciano. Algunos ancianos me han dicho que fueron asados durante varias horas porque sus hijos cursaron un estudio universitario bastante corto.

1. *"Pastoreen el rebaño de Dios"*, 8:30.

Para ser francos: Esta es una tradición humana inventada por la CG, y viola uno de los principios básicos que se enseñan a los ancianos, a saber, no influenciar a los demás con nuestros puntos de vista personales. Todo lo que enseñamos a los demás debe basarse directamente en la Biblia, y la educación superior no se menciona en la Biblia.

Además, todas las referencias a diferentes fuentes en *La Atalaya* del 1º de octubre de 2005, que muestran lo peligrosa que es la educación superior, se sacan de contexto. Las fuentes no dicen lo que el artículo afirma que dicen. Lo mostraré en detalle a continuación. Y aunque algunos de los problemas mencionados en *La Atalaya* existieron en los EE.UU., no existieron ni existen en Escandinavia. Debido a los puntos de vista extremos del CG con respecto a la educación superior, un número significativo de jóvenes Testigos que planeaban ser enfermeras, maestros de jardín de infantes, maestros de escuela primaria, técnicos en tecnología de la información e ingenieros, han sido presionados para no seguir esta educación. En muchos casos, esto ha influido negativamente en sus vidas y a menudo en sus familias porque es difícil conseguir un buen trabajo en Noruega y en muchos otros países si sólo se tiene una educación secundaria.

ALGUNOS PRINCIPIOS DE LA BIBLIA QUE SON VIOLADOS POR EL PUNTO DE VISTA DEL CUERPO GOBERNANTE SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (NWT84):

"¿Quién eres tú para juzgar al sirviente de la casa de otro? A su propio amo se levanta o se cae". (Romanos 14:4)

"Pero que cada uno demuestre cuál es su propio trabajo, y entonces tendrá motivo de regocijo sólo con respecto a sí mismo, y no en comparación con la otra persona. Porque cada uno llevará su propia carga." (Gálatas 6:4, 5)

"Uno de ellos es el legislador y juez, el que es capaz de salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo?" (Santiago 4:12)

"No es que seamos los amos de tu fe." (2 Corintios 1:24)

Al influir en otros con sus puntos de vista personales sobre la educación superior, los miembros de la CG, en realidad, se convierten en "maestros de su fe". (2 Corintios 1:24)

LA NATURALEZA DE LA FUERTE PRESIÓN CONTRA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Si un anciano o un miembro de la familia sigue estudios superiores, el anciano será interrogado por el cuerpo de ancianos y lo más probable es que pierda su posición como anciano.

La mayoría de los ancianos tienen un fuerte prejuicio contra la educación superior debido a la influencia de la GB, y esto se indica a los jóvenes Testigos de MUCHAS maneras diferentes.

La literatura de la Watchtower utiliza palabras muy fuertes contra la educación superior y cuestiona los motivos de los que

En lo que sigue, mostraré cómo el CG ha tratado de influenciar a otros, y que las advertencias que han dado en gran medida se basan en un falso fundamento. Mostraré cómo la literatura de la Atalaya desacredita a las personas que cursan estudios superiores y les atribuye malos motivos. Y mostraré que, contrariamente a la opinión de CG, la educación superior

no es de ninguna manera más peligrosa para los cristianos que la educación en escuelas secundarias, escuelas vocacionales, escuelas de comercio o escuelas técnicas.

Por supuesto, puede haber ambientes en algunas universidades y colegios donde los principios bíblicos se violan gravemente. Pero se pueden encontrar ambientes similares en las otras escuelas mencionadas y en los lugares de trabajo también. Primera de Corintios 15:33 dice: "No os dejéis engañar. Las malas asociaciones estropean los hábitos útiles". Una estrecha asociación con cualquier persona del mundo puede echar a perder hábitos útiles. Sin embargo, un estudiante de hoy, y hablo de universidades y colegios en Escandinavia donde tengo una experiencia personal, no necesita tener mucho contacto con otros estudiantes. Más del 10% de los estudiantes de la Universidad de Oslo rara vez están presentes en el campus. Leen por sí mismos y toman cursos por Internet, y vienen a la Universidad sólo para sus exámenes. En contraste con esto, los estudiantes de secundaria deben tener contacto con sus compañeros de clase durante varias horas todos los días. Por lo tanto, desde el punto de vista de 1 Corintios 15:33, es más peligroso asistir a la escuela secundaria que a la universidad. Sin embargo, los niños cristianos han sido enseñados por sus padres desde la escuela primaria como evitar las malas asociaciones.

LA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DECENIO DE 1990

La visión de la CG en 1992 era más equilibrada de lo que es hoy en día. Digo "más equilibrada" porque una parte de la antigua visión negativa de la educación superior por parte de los miembros de la CG, también se puede ver en este artículo.

La Atalaya del 1 de noviembre de 1992, página 20, ¶18 dice:

> Esta revista ha puesto énfasis en los peligros de la educación superior, y con razón, ya que mucha educación superior se opone a la "enseñanza saludable" de la Biblia. (Tito 2:1; 1 Timoteo 6:20, 21) Además, desde la década de 1960, muchas escuelas de enseñanza superior se han convertido en semilleros de anarquía e inmoralidad. "El esclavo fiel y discreto" ha desalentado fuertemente la entrada en ese tipo de ambiente. Sin embargo, hay que admitir que hoy en día los jóvenes se enfrentan a estos mismos peligros en las escuelas secundarias y técnicas e incluso en el lugar de trabajo.

Esta es una descripción bastante equilibrada. El artículo señala

correctamente que las universidades enseñan materias que contradicen la Biblia y que muchos estudiantes son inmorales. El artículo también desalienta correctamente a los cristianos de ser parte de un ambiente inmoral. Sin embargo, al usar las palabras "mucho"[2] y "muchos", la implicación es que hay campos de estudio que no contradicen a la Biblia y que no todas las universidades son "semilleros de anarquía e inmoralidad". Además, se señala que las escuelas secundarias, las escuelas técnicas y los lugares de trabajo pueden tener los mismos peligros. A pesar de ello, no se disuade a los jóvenes Testigos de asistir a las escuelas secundarias, técnicas o de aceptar trabajos en empresas comerciales. Así pues, el artículo no es una condena general de la educación superior *en sí misma*, sino

El uso de la palabra "mucho" en relación con las asignaturas universitarias que contradicen la Biblia no encajaba en las universidades y colegios noruegos en 1992, y tampoco encaja hoy en día. Debido a que era estudiante en 1992, puedo decir que *la mayoría* de las asignaturas que se enseñan, como idiomas extranjeros, informática, medicina, economía, ciencias de la ingeniería, matemáticas, química, física, etc. son neutrales en lo que respecta a la Biblia. Por lo tanto, en Noruega y Escandinavia, *la mayoría* de las asignaturas que se estudian en las universidades y colegios no contradicen la Biblia. Los estudiantes, en efecto, tienen la misma moral baja que otros jóvenes, pero definitivamente no es cierto que las universidades y colegios noruegos y escandinavos sean "semilleros de anarquía". Por el contrario, debido a que los estudiantes están centrados en sus estudios, y porque saben que es una ventaja para ellos obedecer las leyes, mi experiencia es que son más respetuosos de la ley que otras personas. Esta es mi experiencia después de haber estudiado y enseñado lenguas semíticas en la Universidad de Oslo durante 25 años. Me retiré a finales de 2010.

más bien un grito diciendo: "¡Cuidado! Considere el medio ambiente y su motivo antes de elegir la educación superior". El artículo trata los siguientes temas:

1) Los requisitos para conseguir un trabajo han cambiado, y puede ser necesaria una educación superior para conseguir un trabajo decente (página 17, ¶9, ¶12):

> ¿Cuánta educación necesita un joven cristiano para respetar estos principios bíblicos y cumplir con sus obligaciones cristianas? Esto varía de un país a otro. En general, sin embargo, parece que la tendencia general en muchos países es que el nivel de escolaridad requerido para ganar un salario decente es ahora más alto que hace

unos años. Los informes recibidos de las filiales de la Sociedad Watchtower en diferentes partes del mundo indican que en muchos lugares es difícil encontrar trabajos con salarios decentes después de completar simplemente la escolaridad mínima requerida por la ley o en algunos países incluso después de terminar la secundaria o el bachillerato.

Una visión equilibrada de la educación puede ayudar. Para muchos jóvenes del mundo, la educación es un símbolo de estatus, algo que les ayuda a ascender en la escala social, la clave para un estilo de vida próspero y materialista. Para otros, la educación es una tarea de la que hay que prescindir lo antes posible. Ninguno de estos puntos de vista es apropiado para los verdaderos cristianos. Entonces, *¿qué se podría llamar "una visión equilibrada"? Los cristianos deben considerar la educación como un medio para alcanzar un fin.* En estos últimos días, su propósito es servir a Jehová tanto y tan eficazmente como sea posible. Si en el país donde viven, una educación mínima o incluso secundaria solo les permitirá encontrar trabajos que proporcionen ingresos insuficientes para mantenerse como Precursores, entonces se podría considerar una educación o formación complementaria. Esto sería con el objetivo específico de un servicio a tiempo completo. (Mis cursivas.)

2) No es bueno detener la educación demasiado pronto (página 18, ¶11): Se ha informado de que en algunos países muchos jóvenes bien intencionados han abandonado la escuela después de completar el mínimo requerido la escolarización para convertirse en Precursores. No tenían ningún oficio ni eran seculares calificaciones. Si no recibían ayuda de sus padres, tenían que encontrar un trabajo a tiempo parcial. Algunos han tenido que aceptar trabajos que les exigían trabajar muchas horas para llegar a fin de mes. Agotados físicamente, dejaron el ministerio de los Precursores.

La educación superior puede combinarse con el servicio cristiano (página 18, ¶13):

Una hermana en Filipinas era el sostén de la familia, pero ella quería ser precursora. La sucursal informa: "Ella ha sido capaz de hacer esto porque ha recibido educación adicional para calificar como contador público certificado."[3]

2) La educación puede ser positiva para el trabajo de

predicación (página 18, ¶13): [Rama filipina:] "Tenemos un buen número de personas que están estudiando y al mismo tiempo han podido organizar sus horarios para ser Precursores.
Generalmente, se convierten en mejores editores ya que son más estudiosos, siempre y cuando no se vuelvan demasiado ambiciosos en las actividades mundanas".

3) El que debe decidir sobre la duración de su educación es el joven, después de haber discutido el tema con los padres. La elección de cada uno no debe ser criticada (páginas 19-20, ¶16-19):

¶16. ¿Quién decide si un joven cristiano debe seguir con su educación o formación? El principio bíblico de la dirección entra en juego aquí. (1 Corintios 11:3, Efesios 6:1) Sobre esta base, los padres seguramente querrán guiar a sus hijos en la elección de un oficio u ocupación y, por consiguiente, en la cantidad de educación que será necesaria. . . . Así que cuando los padres y los jóvenes cristianos de hoy, después de sopesar cuidadosamente y en oración los pros y los contras, deciden a favor o en contra de los estudios postsecundarios, los demás en la congregación no deben criticarlos. ¶17. Si los padres cristianos deciden responsablemente proveer a sus hijos de una educación superior después de la escuela secundaria, es su prerrogativa. El período de estos estudios variará según el tipo de oficio u ocupación elegido. . . . ¶18. Si se toman cursos adicionales, ciertamente el motivo no debería ser brillar en la escuela o labrarse una prestigiosa carrera mundial. . . . ¶19. Si se decide la educación complementaria, un joven testigo haría bien, si es posible, en tomarla mientras vive en casa, pudiendo así mantener los hábitos normales de estudio cristiano, asistencia a reuniones y actividad de predicación.

Todo el artículo es bastante equilibrado y positivo, y coloca las cosas donde deben estar. El punto principal del artículo, que, por lo que sé, se afirma por primera vez, es que hoy (en 1992) puede haber una necesidad de tener más educación que hace algunos años - en algunos países incluso puede ser necesaria una educación superior para conseguir un trabajo decente. El joven Testigo debe decidir sobre la duración de la educación. Y ninguna otra persona, aparte de sus padres, tiene derecho a influir en su elección o a criticarlos.

La opinión del artículo se confirma por otras fuentes. El 1 de enero de 2006, obtuvimos un conjunto de esquemas revisados para conferencias públicas. La revisión fue

1. Un contador público certificado en Noruega tiene de 4 a 5 años de educación universitaria.

hecho antes de esta fecha, y no se incorporó el nuevo punto de vista de 2005. Lo que dice el esquema que discute la educación, es equilibrado: "Todos los cristianos que consideren la posibilidad de continuar con la educación [después de completar la educación requerida] deben considerar las ventajas y los inconvenientes (g98, 3.8, p. 20)". En la página 21, el artículo (g) de *¡Despertad!* dice: "En cualquier caso, tales decisiones son de naturaleza personal. Los cristianos no deben criticarse o juzgarse unos a otros en este asunto. Santiago escribió: "¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? (Santiago 4:12)" *¡Despertad!* del 22 de agosto de 1989, página 30, dice: "Nuestra intención no era difamar la educación universitaria. . . . Cuánta educación secular se persigue es un asunto totalmente personal."

LA NUEVA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (2005)

Varios esbozos de las conversaciones en la Escuela del Ministerio Teocrático y la Reunión de Servicio después del año 2000 sugirieron que se estaba considerando una nueva visión de la educación superior. Este punto de vista se presentó en *La Atalaya* del 1 de octubre de 2005, y más tarde, en la literatura, en cartas de la Sociedad de la Atalaya, en Discursos de miembros del CG y en reuniones entre el Superintendente del circuito y los ancianos. Para las personas, incluido yo mismo, que sabemos lo que es realmente la educación superior, este punto de vista fue muy decepcionante. Se advirtió a los jóvenes testigos contra todo tipo de educación superior, y se cuestionaron los motivos de los que eligieron la educación superior. Sin embargo, el problema es que la base de estas advertencias era, y es, cuestionable, y muy a menudo directamente errónea. Como mostraré a continuación, varias referencias a diferentes fuentes utilizadas para desacreditar la educación superior se sacan de sus contextos.

LAS OPINIONES EXTREMAS DE DOS MIEMBROS DEL CUERPO GOBERNANTE

Como ya he mencionado, los ancianos nunca deben influenciar a los demás por sus puntos de vista personales en situaciones en las que la conciencia de cada uno debe decidir. Pero esto fue exactamente lo que hizo G. Lösch en

su Discurso como Superintendente de zona en Monza (al norte de Milán en Italia) el 22 de mayo de 2005. Lo mismo hizo D. H. Splane en una Discurso en los Países Bajos en el mismo año. Lösch incluso llegó a pedir a los que estudiaban en un colegio o universidad que dejaran de estudiar inmediatamente. Incluso les amenazó con que serían responsables ante Jehová por su elección. Tengo un video de la Discurso de Lösch en italiano con una traducción al inglés. Un anciano que ha estado en el servicio a tiempo completo durante muchos años, y que domina el italiano y el inglés asistió a la Discurso, y confirmó la traducción al inglés que vemos a continuación.

> *El hecho de que vayas o no a la universidad puede ser un reflejo de tu fe o de tu falta de fe,* y puede indicar cuán presente es en tu mente la inminencia de la presencia de la gran tribulación. Lo que es indudable es que el tiempo que queda se reduce, como dijo Pablo en 1 Corintios 7. A pesar de todos los supuestos beneficios que podrían derivarse de ello, pasar cuatro años o más en una universidad, ¿sería esa la mejor manera de pasar el tiempo restante? Si actualmente estás en una universidad, ¿por qué no meditas en la oración sobre la posibilidad de abandonar y hacer algo mejor? Sin embargo, para nosotros que escudriñamos el significado de los acontecimientos mundiales a la luz de la profecía bíblica, hay razones más dignas para no poner una carrera mundana en primer lugar en nuestras vidas. Podríamos compararnos con alguien que ve un edificio con un letrero que dice: "Esta empresa se está quedando sin negocio". ¿Solicitaríamos un trabajo allí? Por supuesto que no. Y si trabajáramos para una empresa así, sabiamente buscaríamos un trabajo en otro lugar. Bueno, en todas las instituciones del mundo hay un cartel que dice "liquidación inminente". El fin está cerca. Sí, la Biblia nos asegura que el mundo está pasando. Por lo tanto, seremos sabios y no imitaremos a aquellos que son parte integral de él.
>
> Ahora has escuchado el consejo. ¿Qué harás ahora? Algunos abogan por ir a la universidad citando el ejemplo de los hijos de algunos ancianos que van a la universidad o lo hicieron. No podemos y no queremos decirte qué hacer. Tú y tus padres deben tomar una decisión. No somos los amos de su fe. Sin embargo, el esclavo fiel y discreto tiene la responsabilidad de advertir de los peligros espirituales y de animar a poner los intereses del Reino en primer lugar. *Así, el*

> *esclavo desalienta el ir a la universidad por un largo período de tiempo*. *A* menudo he escuchado experiencias de individuos que estaban a punto de completar sus programas universitarios, y que abandonaron cuando se enteraron de la verdad. Algunos otros individuos bautizados han rechazado las becas. ¿Qué *va a* hacer? ¿Qué decisiones tomarás? ¿Rechazarás o no? *¿Recibirás una educación universitaria o no? Tendrá que rendir cuentas a Jehová por ello. Nos gustaría elogiar a aquellos del público que abandonaron la universidad cuando aceptaron la verdad, así como alabamos a aquellos, que después de escuchar esta Discurso, tomarán la misma decisión*. Tal vez todavía quieran abogar por la posibilidad de ir a la universidad. Podrían decir: "Verán, el hermano X fue a la universidad, y ahora está sirviendo en la congregación, y también es un Precursor". *Es cierto que puede haber sobrevivido a la universidad, por así decirlo*. Sin embargo, lo que sigue es una verdadera experiencia de un joven que sufría de un desorden compulsivo, que le hacía lavarse las manos una y otra vez, incluso 100 veces al día. Este desorden lo desanimó tanto que un día decidió suicidarse. Compró un rifle, se lo metió en la boca y apretó el gatillo. La bala, sin embargo, no lo mató, sino que perforó la parte de su cerebro que era responsable de su trastorno compulsivo. Sobrevivió, y después de eso, se las arregló para vivir una vida normal. Sí, es cierto, sobrevivió, pero ¿recomendaría a otras personas que imitaran lo que hizo el joven? [Aplausos del público] *De igual manera, algunos han sobrevivido a la universidad, pero ¿recomendaría eso a otros?* En lugar de invertir en la educación superior, sería aconsejable crecer en el conocimiento de Jehová. Para empezar a conocer mejor la Biblia, debemos leerla todos los días. Todos los días! ¿Lo hacemos? (Mis cursivas.)

Hay varios puntos a criticar en esta Discurso. Lösch dice que él y los otros miembros de la CG no "le dirán qué hacer", porque "no somos amos de su fe". Pero esto es exactamente lo que hace Lösch. Su mensaje es: Si asistes a la universidad, abandona inmediatamente. Serás "responsable ante Jehová" por tu decisión. Esta es una presión muy fuerte de este miembro de la CG. Además, Lösch compara el ir a la universidad con el suicidio por dispararse a sí mismo. Unos pocos sobreviven a tal intento de suicidio, pero no debes contar con eso. Esto indica el punto de vista de un extremista por una persona que no sabe de qué está hablando.

También me gustaría añadir que los argumentos sobre "el tiempo que queda se reduce" y "la inminencia de la presencia de la gran tribulación" son engañosos. Las palabras "el tiempo que queda se reduce" se dirigieron a las personas casadas en el siglo I d.C., y no tienen nada que ver con la gran tribulación. *La Atalaya* dice:

> A los cristianos casados, el apóstol Pablo les da este consejo: "Esto digo, hermanos, el tiempo que queda se reduce. De ahora en adelante, los que tengan esposas sean como si no las tuvieran". (1 Corintios 7:29) ¿Qué implica esto? Bueno, los seguidores de Jesucristo deben "seguir buscando primero el Reino". (Mateo 6:33) Por lo tanto, las parejas casadas no deben estar tan absortos el uno en el otro que dan a los intereses del Reino un lugar secundario en sus vidas. [4]

El argumento de que no se puede planear esto o aquello porque el tiempo se reduce, también se utilizó hace 59 años cuando me convertí en testigo. Y hoy, hace 12 años que Lösch dio su Discurso. Así que el tiempo no se redujo tanto, como sugirió Lösch. Los que asistieron a la universidad y no la abandonaron, se graduaron de la universidad hace mucho tiempo, y aunque una persona comenzó una educación universitaria de tres años después de la Discurso de Lösch, ha vivido nueve años en el "tiempo reducido" después de su graduación. [5]

Desde 1914, hemos sabido que durante esta generación, la gran tribulación vendrá. Hemos sabido que la gran tribulación se acerca más y más cada año. Pero no sabemos cuán cerca estamos en un año en particular. Por lo tanto, los argumentos de que no se debe seguir con la educación superior porque el tiempo es reducido (corto), nunca deben ser utilizados. Un testigo suizo, que había estado en el servicio a tiempo completo durante muchos años y cuya historia de vida fue impresa en *La Atalaya*, pronunció unas sabias palabras. Dijo: "Deberíamos planear como si el Armagedón viniera en 50 años y vivir como si viniera mañana."

---

2. *La Atalaya* del 15 de julio de 2000, 30.

3. También he usado las palabras "el tiempo es corto" en conversaciones como Superintendente de circuito y de distrito. Pero nunca he pedido a la audiencia que se detenga con esto o aquello porque el tiempo es corto. Como Superintendente de distrito de 1972 a 1974, fui el orador principal en todas las asambleas de circuito de Noruega, y mis Discursos naturalmente influirían en la opinión de los Testigos sobre el año 1975. En 1966, cuando se publicó el libro *Vida Eterna en la Libertad de los Hijos de Dios*, había un curso para los siervos del circuito en la sucursal. Cuando discutimos el libro, recuerdo que el siervo de la sucursal dijo que nunca debíamos decir que el Armagedón

llegaría en 1975 o antes de ese año, porque no podemos saberlo. Señaló algunas palabras en la página 30 del libro: "No sería por mera casualidad o accidente, sino que sería de acuerdo con el amoroso propósito de Jehová Dios para que el reinado de Jesucristo, 'el Señor del Sábado' corra paralelo al séptimo milenio de la existencia del hombre". El verbo "podria" muestra que se trata de una situación posible pero hipotética. Todavía tengo las notas de mis Discursos, y el punto de vista que presenté en mis Discursos fue el siguiente: "No sabemos cuándo llegará el final. ¡Pero estamos ansiosos por ver *si* los 6.000 años de existencia del hombre corren paralelos a los 6.000 años del día de descanso de Yehowa! Si podemos liberar algo de tiempo y hacer más en el trabajo de predicación, incluso convertirnos en predicadores a tiempo completo, mientras observamos el desarrollo de los acontecimientos mundiales hasta 1975, eso estaría muy bien. Pero no deberíamos comprometernos con el año 1975 u otro año. Pero como lo hacemos hoy, deberíamos tener planes equilibrados para nosotros y nuestra familia que vayan más allá del año 1975, mientras vivimos vidas normales y servimos a Yehowa de todo corazón".

Lösch también dijo que "el esclavo desalienta el ir a la universidad por un largo período de tiempo". Esto es, en realidad, una violación de los principios bíblicos citados anteriormente. Ningún anciano tiene derecho a presionar a un Testigo en cuanto al tipo y duración de su educación. La ironía de esto es que una persona joven que quiere ser un plomero, un electricista o un carpintero también tiene que usar un "largo tiempo" para su educación. En Noruega, una persona que quiere ser electricista debe pasar catorce años y medio antes de obtener su certificado, incluyendo los 10 años de educación requeridos por la ley. La educación universitaria más corta para convertirse en fisioterapeuta o trabajador social es de 15 años, y la más larga es de 16 años. Para convertirse en enfermero, se necesitan 16 años de educación. No se desaconseja la educación requerida para convertirse en electricista. Entonces, ¿por qué se debe desalentar una educación que dura seis o 18 meses más, porque la última parte de esta educación se realiza en una universidad? Este es un punto de vista extremo que contradice la Biblia. Y mostraré a continuación que no hay más peligros para un cristiano que asiste a una universidad que para uno que asiste a una escuela de formación profesional, una escuela de oficios o una escuela técnica.

Me gustaría mencionar que muchos testigos en Italia se sorprendieron por la Discurso de Lösch. Y hubo muchas discusiones y comentarios negativos después de la Discurso.

El miembro de CG D. H. Splane dio una Discurso como Superintendente de zona en los Países Bajos y Bélgica en 2005. Utilizó a

David, Goliat y Saúl como ilustraciones que indicaban que cada uno de nosotros también debe luchar contra los gigantes. Uno de los "gigantes" que tenemos que combatir, según las palabras de Splane, son los problemas económicos. Basándose en las palabras de Splane, era evidente que algunos testigos habían citado el equilibrado artículo de la *Watchtower* sobre la educación superior de 1992. Sobre este trasfondo, Splane dijo:[6]

6)La revisión fue hecha por un testigo de los Países Bajos.

> Miles de nuestros hermanos se enfrentan al gigante de los problemas económicos. El mundo los mantiene trabajando largas horas. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. ¿Usamos la armadura de Saúl o seguimos el camino de Jehová? El mundo dice que la respuesta es la educación superior. Algunos pasan cuatro, seis o incluso ocho años cursando *la educación superior del mundo. El resultado: Están efectivamente aislados de la organización y la congregación de Jehová durante periodo de tiempo.*
>
> En 1992, la organización de Jehová publicó una dirección. *La Atalaya* del 1 de noviembre de 1992, tenía un interesante artículo sobre educación. El punto era que debíamos tener una visión equilibrada de la educación. Curiosamente, las palabras "educación superior" nunca aparecieron en ese artículo; usaba el término "educación suplementaria". Esto significa un curso corto de tal vez unos pocos meses o incluso un año, o tal vez un poco más, para atender adecuadamente sus necesidades. ¿Vemos la sabiduría de ese consejo? *Hoy en día, millones de graduados universitarios están sin trabajo.* En París se dice que no se puede encontrar un fontanero. Sí, muchos tienen títulos en informática, pero cuando las tuberías se rompen, ¡un título en en ciencias de la computación no los arregla! (Mis cursivas.)

Splane utiliza el mismo lenguaje tendencioso que encontramos en la literatura sobre la educación superior, como mostraré a continuación. Tenga en cuenta la expresión desfavorable "*la educación* superior *del mundo*". Las palabras de Splane indican que la educación superior no es para los cristianos.

Splane dijo que las palabras "educación superior" nunca aparecieron en ese artículo de 1992. Esto está mal. En el párrafo 18 de la página 20, el

artículo dice:

> Esta revista ha puesto énfasis en los peligros de la educación superior, y con razón, ya que mucha educación superior se opone a la "enseñanza saludable" de la Biblia. (Tito 2:1: 1 Timoteo 6:20, 21)

Después de estas palabras, el artículo habla de "educación suplementaria", y el contexto muestra que esta expresión se refiere principalmente a los estudios en una universidad o colegio.

La forma en que Splane presentó los resultados de la educación superior es parcial y engañosa. Como mostraré a continuación, es absolutamente erróneo afirmar que un Testigo que sigue una educación superior está "*efectivamente aislado de la organización y la congregación de Jehová*" durante el tiempo que asiste a la universidad o al colegio. Esto demuestra que lo que dice Splane es un rumor y que él mismo no tiene ni idea de cómo son los estudios universitarios.

Aunque estudié lenguas semíticas en la Universidad de Oslo desde 1985 y obtuve mi doctorado en 2004, fui el Superintendente presidente de una congregación de 120-140 editores, fui un miembro muy activo del Comité de Enlace del Hospital de Oslo y mi servicio de campo promedio fue más de tres veces superior al promedio de la congregación. La razón para esta alta actividad teocrática era que un estudiante universitario tiene mucho más tiempo libre que un artesano que trabaja a tiempo completo. Lo demostraré en lo que sigue.

Cuando estudié las lenguas semíticas, tuve dos conferencias de 90 minutos cada una por semana en la Universidad durante 14 semanas en otoño y 16 semanas en primavera. Cuando estudié Latín y Griego, tuve cuatro conferencias por semana de 90 minutos cada una. Si usamos los números del latín y el griego, un estudiante pasa 180 horas en la Universidad por año. Esto demuestra que incluso un estudiante que sigue todas las clases, sólo pasa unas pocas horas cada semana en la Universidad durante 30 semanas del año, y luego hay 22 semanas sin enseñanza. Este horario muestra que la mayoría de los estudios de un estudiante se hacen en casa o en una biblioteca en el momento elegido por el estudiante. Y como el estudiante puede planear su tiempo, no hay absolutamente ninguna razón para que sus estudios pongan en peligro las actividades teocráticas. A modo de comparación, un artesano noruego pasa 1.470 horas (35 horas semanales durante 42 semanas) al año en su trabajo secular.
[7]

Para desalentar aún más la educación superior, Splane dijo que "Hoy en

día, millones de graduados universitarios están sin trabajo". Si combinamos varios países, las palabras de Splane son ciertas. Pero no dijo que muchas más personas con sólo educación primaria o secundaria están sin trabajo en estos países. En los últimos 20 años, ha habido varios problemas económicos y un alto desempleo en Europa, y en menor medida en Escandinavia. Lo que es absolutamente cierto es que las personas con una buena educación tienen más posibilidades de conseguir un trabajo que las personas sin educación cuando el desempleo es alto. Así que las palabras de Splane son engañosas, de hecho.

Por ejemplo, las personas que trabajan en el sector de la salud (enfermeras, médicos, etc.) siempre conseguirán un trabajo. Lo mismo ocurre con los ingenieros y técnicos informáticos, los economistas, los profesores de escuelas ordinarias y secundarias, los ingenieros civiles y un número importante de otras ocupaciones basadas en estudios universitarios. Es cierto que quienes sólo han estudiado filosofía y otras materias altamente teóricas tienen a veces dificultades para encontrar trabajo. Pero estimo que menos del 5% de las asignaturas que se enseñan en la Universidad de Oslo y en el Høgskolen Kristiania (el Colegio de Kristiania) sólo tienen un lado teórico y ninguno práctico. Así que los 50.000 estudiantes de estas dos instituciones de enseñanza superior

7. En los EE.UU., los artesanos utilizan 35 a 40 o más horas por semana, y tienen menos tiempo de vacaciones que los artesanos noruegos.

de aprendizaje tienen buenas posibilidades de encontrar un trabajo después de su graduación. Más adelante describiré la situación de 25 Testigos que cursaron estudios superiores mientras eran miembros activos de la misma congregación en la que yo estaba.

RAZONES PARA NO ELEGIR LA EDUCACIÓN SUPERIOR (2005)

La Atalaya del 1 de octubre de 2005 expresó un espíritu muy diferente al del artículo de 1992. El artículo de 1992 analizaba los peligros de la educación superior, pero mostraba al mismo tiempo que podía haber situaciones en las que era prudente elegir la educación superior y que nadie debía criticar esa decisión. El artículo de 2005 hablaba enérgicamente en contra de la educación superior y, lamentablemente, las razones dadas eran cuestionables y erróneas. En el artículo se daban las siguientes razones:

1) La educación superior se lleva a cabo con el fin de ser rico e

influyente (página 28, ¶9):

Un artículo de opinión del *New York Times* observa: "La educación superior solía ser considerada como un motor de oportunidades. Ahora certifica la brecha entre los que tienen y los que no tienen". En otras palabras, la educación superior de calidad se está convirtiendo rápidamente en el dominio de los ricos e influyentes, que hacen pasar a sus hijos por ella para asegurarse de que ellos también se conviertan en los ricos e influyentes de este sistema. ¿Deberían los padres cristianos elegir tal objetivo para sus hijos?

2) Si uno persigue la educación superior, uno avanza el sistema actual (página 28, ¶10):

Incluso en los casos en que la educación superior es gratuita, puede haber condiciones. Por ejemplo, *The Wall Street Journal* informa que en un país del sudeste asiático, el gobierno dirige una "estructura escolar de estilo piramidal que empuja descaradamente la crema a la cima". "La cima" significa en última instancia la colocación en las instituciones de élite del mundo: Oxford y Cambridge en Inglaterra, las escuelas de la Ivy League en los Estados Unidos, y otros. ¿Por qué el gobierno proporciona un programa de tan amplio alcance? "Para alimentar la economía nacional", dice el informe. La educación puede ser prácticamente gratuita, pero el precio que pagan los estudiantes es una vida absorta en el avance del sistema actual. Aunque tal forma de vida es muy buscada en el mundo, ¿es lo que los padres cristianos quieren para sus hijos?

3) Los estudiantes experimentan la presión del tiempo (página 29, ¶12): Además del mal ambiente, está la presión del trabajo escolar y los exámenes. Naturalmente, los estudiantes necesitan estudiar y hacer sus tarea para aprobar los exámenes. Algunos también pueden necesitar tener al menos un trabajo a tiempo parcial mientras van a la escuela. Todo esto requiere una gran cantidad de su tiempo y energía. ¿Qué, entonces, quedará para las actividades espirituales? Cuando las presiones aumenten, ¿qué se dejará ir? ¿Seguirán los intereses del Reino en primer lugar, o se dejarán de lado?

4) Los estudiantes están expuestos a una influencia negativa (página 30, ¶13): Por supuesto, la inmoralidad, el mal comportamiento y las presiones no se limitan de ninguna manera a la universidad. Sin embargo, muchos de los mundanos
los jóvenes ven todas esas cosas como parte de la educación, y ellos

> no pienses nada de eso. ¿Deberían los padres cristianos exponer a sabiendas a sus hijos a ese tipo de ambiente durante cuatro o quizás más años?

5) La educación universitaria tiene poco valor en relación con la obtención de un buen trabajo (cuadro, página 29):

> En vista de todo esto, cada vez más educadores están dudando seriamente del valor de la educación superior hoy en día.

LAS FUENTES SE HAN SACADO DE CONTEXTO

He estudiado cuidadosamente las fuentes que se han utilizado en el artículo de 2005, y ninguna de ellas se trata de manera justa. Este hecho puso al autor del artículo y a los que lo han revisado en muy mala posición.

La razón número 1) tergiversa la fuente de la cita. El autor no habla del *objetivo* de la educación superior, que este objetivo es "hacerse rico e influyente en este sistema". No habla de *metas* sino de *oportunidades*. Está discutiendo cómo ayudar a más jóvenes de familias no tan ricas a obtener una educación que les permita tener buenos trabajos. Dice que espera que la "crisis" en la educación provoque "cambios en la educación superior que faciliten a los adolescentes que no provienen de la riqueza obtener la educación necesaria para competir por esos trabajos".

El artículo habla de las universidades en los EE.UU., pero la situación es diferente en Escandinavia y otros países. Por ejemplo, los 30.000 estudiantes de la Universidad de Oslo provienen de todos los niveles de la sociedad, y estoy seguro de que la mayoría de los estudiantes provienen de familias que no son ricas. Los que estudian para ser maestros de jardín de infantes, maestros de la escuela primaria, enfermeras, bibliotecarios, fisioterapeutas, ingenieros, técnicos en informática o farmacéuticos, en la mayoría de los casos, no comienzan sus estudios con un plan para hacerse ricos. Lo que los miembros de la CG no entienden es que las ocupaciones mencionadas y cuatro otras cien ocupaciones no hacen a la gente rica; son trabajos normales, y la paga está al mismo nivel, o incluso un poco más baja que la de un fontanero o un electricista.

Cuando el artículo ¶9 de *La Atalaya*, basado en la cita, concluye que la educación superior se está convirtiendo en algo sólo para las personas ricas e influyentes, esto no es en absoluto lo que dice el artículo fuente. El artículo muestra que los padres ricos gastan mucho dinero para ayudar a sus hijos a obtener los mejores cursos universitarios, mientras que esto es

más difícil para los que son más pobres. Los funcionarios de la universidad están discutiendo cómo se puede remediar esta situación. En este contexto, la pregunta: "¿Deberían los padres cristianos presentar tal objetivo [de hacerse ricos e influyentes] para sus hijos?" se basa en una premisa falsa, y la pregunta está llevando a los lectores por mal camino. En realidad, la pregunta está manipulando a los lectores. Esto es así porque el mensaje del párrafo en *La Atalaya* es: Las personas buscan una educación superior para ser ricas e influyentes. Ser rico e influyente es un error para los cristianos. Por lo tanto, los cristianos no pueden seguir una educación superior.

La razón número 2) vuelve a tergiversar la fuente. Se hace referencia a un país de Asia donde la educación no cuesta mucho dinero. El precio de esta educación gratuita, según el ¶10, es que los estudiantes deben dedicar sus vidas a trabajar por el orden mundial actual. Estoy seguro de que los estudiantes de este país no firman un contrato que los vincule a una determinada profesión por el resto de sus vidas. Pero cuando terminan sus estudios, pueden elegir su ocupación. Esta es la situación en Escandinavia y en todos los países del mundo libre. Estimo que mucho más del 90% de los más de cuatrocientos estudios diferentes en el Colegio de Oslo y la Universidad de Oslo conducen a trabajos normales, como los mencionados anteriormente. Los graduados no se dedican a trabajar para el orden mundial actual, como tampoco lo hace un fontanero o un electricista.

La conclusión de ¶10 es que el objetivo de la educación superior es llegar a la cima. Pero esta es una generalización que, en muchos, o la mayoría de los casos, no es cierta. Así que, cuando el párrafo pregunta: "Aunque tal forma de vida [llegar a la cima y dedicarse a trabajar por este orden mundial] es muy buscada en el mundo, ¿es lo que los padres cristianos quieren para sus hijos?" esta premisa también es falsa, y el lector es nuevamente manipulado y llevado a tener una visión negativa de la educación superior.

La razón número 3) puede, en algunos casos, ser parcialmente cierta. En relación con los exámenes, hay una necesidad de lectura extensiva. Pero la presión no debe ser mayor que en la escuela secundaria o en un trabajo como artesano, donde determinados trabajos tienen que ser terminados en un tiempo limitado. Si el aprendizaje se extiende a lo largo de todo el año, no hay ninguna presión.

Lo que es engañoso en relación con el punto 3) es la generalización que se hace: La presión en relación con los estudios y los exámenes, y el estrés

por la necesidad de tener un trabajo a tiempo parcial es parte de la vida de un estudiante. Por lo tanto, hay poco tiempo para actividades espirituales. Arriba, mencioné mi propia experiencia como estudiante. No utilizo más de 180 horas al año para asistir a conferencias en la universidad, mientras que un artesano puede utilizar 1.470 horas en su trabajo.

Fui miembro de la congregación de Majorstua en Oslo, Noruega, durante 35 años. La congregación tiene la Universidad de Oslo en su territorio, y a lo largo de los años, muchos jóvenes Testigos se trasladaron a nuestra congregación para estudiar en la Universidad. Durante estos 35 años, 25 miembros de la congregación se han graduado en la Universidad. Todos los 25 estudiantes, excepto uno, asistían regularmente a las reuniones y tenían un programa de predicación equilibrado. Había 16 varones entre los estudiantes, y hasta donde sé, todos ellos sirven como ancianos en sus congregaciones hoy en día. Por lo tanto, la "presión" de la educación superior no tiene por qué intervenir en el equilibrado programa teocrático de una persona.

La razón número 4) dice que la inmoralidad y el mal comportamiento son parte de las universidades y colegios y todo tipo de ambientes. Pero luego el artículo dice que muchos estudiantes ven esto como una parte natural de la vida de un estudiante. Después de esto, el artículo vuelve a generalizar: ¡La vida de un estudiante es así! Así que, basado en la generalización, el artículo pregunta por qué los padres deben exponer a sus hijos a esta mala influencia durante varios años.

La premisa de la pregunta es insostenible. Primero, los estudiantes, de hecho, ven el sexo libre como algo natural, pero eso es cierto con la mayoría de la gente del mundo también. Por lo tanto, esta influencia en la universidad no es peor que en cualquier otra parte del mundo. Segundo, no es cierto que los estudiantes de la Universidad de Oslo vean la anarquía y el mal comportamiento como una parte natural de la vida estudiantil. Estoy bastante seguro de que esto no es el caso en otras universidades de

Escandinavia. Tercero, un estudiante no necesita socializar con otros estudiantes si no quiere hacerlo. El estudiante puede asistir a clases y estudiar en casa con poco contacto con otros estudiantes. O puede saltarse todos las conferencias y estudio en casa y a través de Internet, sin ningún contacto con otros estudiantes.

Sin embargo, en una situación, la pregunta del número 4) puede ser pertinente. Es decir, si un estudiante vive en el campus junto con otros estudiantes. Pero eso no es necesario para un estudiante Testigo. Viviendo en el campus, él o ella puede estar expuesto a influencias negativas. Pero aquellos que viven fuera del campus tienen menos contacto con sus compañeros de clase que, por ejemplo, los alumnos de secundaria con otros compañeros. Por lo tanto, cuando ¶13 pregunta: "¿Deberían los padres cristianos exponer a sabiendas a sus hijos a ese tipo de ambiente [inmoralidad y mal comportamiento] durante cuatro o tal vez más años?" la premisa nuevamente es errónea. El lector tiene una razón más para despreciar la educación superior.

La razón número 5) me hace pensar en Santiago 3:1 (NWT84): "No muchos de ustedes deben convertirse en maestros, hermanos míos, sabiendo que recibiremos un juicio más severo". La conclusión del recuadro de la página 29, después de presentar cuatro referencias, es: "*En vista de todo esto, cada vez más educadores están dudando seriamente del valor de la educación superior hoy en día*". Esta conclusión es errónea, de hecho. Como ya he mencionado, he leído los cuatro artículos a los que se refiere *La Atalaya*, y en ninguno de ellos se pone en duda el valor de la educación superior. Por el contrario, el objetivo de los artículos es mejorar la educación superior y dirigirla a la necesidad de trabajadores educados en el futuro.

El artículo de la revista *Newsweek* no dice que la educación superior no vale nada. Pero dice que una educación universitaria en una universidad menos conocida puede dar tan buenos trabajos como la educación de una universidad de élite. El artículo de *American Educator* dice: "Animar a los estudiantes a asistir a la universidad a pesar de su mala preparación académica es una práctica basada en parte en la premisa de que todos los trabajos decentes requieren una educación universitaria". El artículo muestra que "más del 40% de los estudiantes de último año de secundaria carecen de habilidades matemáticas de 9º grado y el 60% de habilidades de lectura de 9º grado". Por lo tanto, es

mejor adquirir estas habilidades que empezar una educación universitaria sin ellas. Los trabajos decentes pueden ser adquiridos por aquellos que tienen esas habilidades es la conclusión. El autor no cuestiona el valor de la educación universitaria, pero muestra que esta educación tiene poco valor para aquellos que no tienen habilidades de 9º grado.

El artículo de *Time* trata de las personas entre 18 y 25 años, entre la adolescencia y la edad adulta, y de cómo pueden conseguir un trabajo basado en su educación. El artículo dice que muchas universidades no ayudan a sus estudiantes a prepararse para los trabajos del mundo real. Pero también señala que muchas universidades han comenzado a remediar esta situación. El artículo critica la calidad de algunos estudios universitarios, pero no cuestiona el valor de esta educación.

El artículo de *The Futurist* muestra que las escuelas están educando más gente en determinados campos que hay trabajos en estos campos. Este es el trasfondo de las palabras: "Estamos educando a la gente para los futuros equivocados". El artículo no pone en duda el valor de la educación superior, pero señala que es necesario que esta educación sea más especializada para cubrir las necesidades de los empleadores en el futuro. ¡Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna base para la afirmación de La Atalaya de que cada vez más educadores tienen serias dudas sobre el valor de la educación superior!

En todos los ámbitos de la sociedad moderna, es necesario que las personas se eduquen en instituciones superiores. Un hospital necesita enfermeras, especialistas en rayos X y médicos; la policía necesita policías y abogados; los jardines de infancia necesitan educadores para los niños pequeños; las escuelas y los institutos necesitan profesores; las empresas comerciales necesitan abogados, contables, economistas, especialistas en tecnología de la información, ingenieros y personas que dominen diferentes idiomas. En todas las áreas de nuestra sociedad -en áreas que no contradicen la Biblia y sus principios- hay una gran necesidad de personas con educación superior. Es cierto que también hay una gran necesidad de artesanos y trabajadores con habilidades prácticas, pero esta necesidad no cuestiona el valor de la educación superior. Estoy seguro de que ningún educador en Noruega o Escandinavia tiene serias dudas, o incluso dudas menores, sobre el valor de la educación superior. Pero

como hicieron los autores de los cuatro artículos que discuten el sistema educativo americano, estoy seguro de que algunos educadores escandinavos también han encontrado debilidades en los sistemas educativos de Escandinavia. Las debilidades deben ser remediadas, pero las debilidades no cuestionan el valor del propio sistema educativo.

También debemos tener presente que algunas de las observaciones de los artículos citados pueden corresponder a los Estados Unidos, pero no a Escandinavia y otros países. No es cierto para Escandinavia lo que dice el *Educador Americano*, que basta con saber leer, escribir y calcular a nivel de 9º grado para conseguir un trabajo decente. Los 10 años de educación requeridos por la ley en Noruega no ayudarán a los jóvenes a conseguir un trabajo decente. E incluso el plan de estudios estándar de la escuela secundaria de tres años sin especialización sólo les dará un trabajo como trabajador no cualificado, por ejemplo en una oficina, en un supermercado o como conserje. Porque la tasa de desempleo ha sido muy baja en Noruega, la mayoría de las personas ha sido capaz de conseguir un trabajo. Pero *Aftenposten*, el mayor periódico noruego, escribió recientemente que los trabajadores no cualificados son los perdedores. Debido a los grandes cambios entre las empresas comerciales y en la sociedad en general, son los primeros en perder sus trabajos, y en el futuro, más y más trabajadores no cualificados en Noruega perderán sus empleos. Si esto es cierto en Noruega, cuánto más lo es en, por ejemplo, el sur de Europa, donde la tasa de desempleo es excesivamente alta.

Mientras se terminaba este manuscrito, se produjo la pandemia del Coronavirus. Un gran número de empresas en todos los países que sufren la pandemia se declararán en bancarrota y los empleados perderán sus puestos de trabajo. Cuando la vida vuelva a ser relativamente normal,
¿quién de los muchos desempleados conseguirá trabajo? En primer lugar, las personas bien educadas y los artesanos con certificados. Las personas que sólo tienen la escuela primaria o secundaria tendrán dificultades para encontrar trabajo cuando haya muchos más desempleados que puestos de trabajo disponibles. Así, un gran número de Testigos pagará un alto precio debido a la visión extrema de CG con respecto a la educación superior.

¿Cómo pudo el artículo de *La Atalaya* de 2005 sobre la

educación superior ser tan completamente erróneo y engañoso? Un examinador en los exámenes de los estudiantes de otras universidades que no sean la suya está entrenado tanto para evaluar lo que un estudiante ha escrito, como los antecedentes de lo que ha escrito. Debido a mi experiencia como examinador, tengo la siguiente teoría: La persona que escribió el artículo buscaba pruebas de que la educación superior es mala. Pero nunca había asistido a una universidad, y no tenía conocimiento de primera mano de la vida universitaria. Por lo tanto, cuando encontró varias cosas "malas", estaba encantado. Pero no fue capaz de evaluar la información en su contexto real. Debido a esto, presentó puntos de vista que eran engañosos y falsos.

Me gustaría añadir que el escritor no podría ni siquiera haber participado en un curso elemental, que trata sobre cómo escribir artículos, la ética de los escritores y cómo manejar correctamente las fuentes. Así que mi opinión es que tanto el fuerte prejuicio del escritor contra la educación superior como su incompetencia contribuyeron al mal resultado.

En 2011, hubo un curso para ancianos, y una parte del curso trató sobre lo malo de la educación superior. Una carta del 28 de marzo de 2012 contenía recordatorios de este curso. De la carta de dos páginas, una y un cuarto de las páginas hablaban de la educación superior. La carta decía,

> Seguir una educación superior no sólo conduce a malas asociaciones para la persona, sino que el resultado es a menudo que la fe en Jehová Dios y la Biblia se rompe... . . Los hermanos designados deben ser ejemplos en relación con el seguimiento del consejo en relación con la educación superior dado por el esclavo fiel y discreto y su CUERPO GOBERNANTE. ¿Estará un anciano, un siervo ministerial o un Precursor calificado para continuar sirviendo en su nombramiento si él, su esposa o sus hijos cursan estudios superiores? Eso depende de las circunstancias y de cómo lo vean los demás.

Si una persona designada o su familia sigue estudios superiores, el cuerpo de ancianos debe considerar ocho cuestiones diferentes. Estas preguntas incluyen sus motivos, si es una persona espiritual, si pone los intereses del Reino en primer lugar, y si asiste regularmente a las reuniones. Estas son preguntas naturales que siempre se harán en

relación con el nombramiento de un anciano, un siervo ministerial y un Precursor. Pero además, hay dos preguntas que dificultan que una persona nombrada continúe su servicio si él o su familia estudian en una universidad.

1) ¿Respeta lo que el esclavo fiel y discreto ha dicho sobre los peligros de la educación superior? (3 Joh. 9)

2) ¿Cómo lo ve la congregación?

Cuando la literatura de la Torre del Vigía a partir de 2005 y el curso para los ancianos en 2011 han pintado un cuadro tan malo de la educación superior, ¿cómo podrían los ancianos ver a una persona que cursó estudios superiores como alguien que respetaba lo que el esclavo fiel y discreto había dicho sobre los peligros de la educación superior? Además, los ancianos naturalmente transmitirían a los miembros de la congregación la muy negativa visión de la educación superior que obtuvieron de la literatura y del curso. En vista de esto, ¿cómo podía la congregación ver a una persona que seguía una educación superior como un buen ejemplo? Así pues, aunque no se dijera explícitamente que un anciano, un siervo ministerial o un Precursor, o sus familias *no pudieran* cursar estudios superiores, esa sería la conclusión lógica del consejo dado por el CG.

Lo siguiente ocurrió en un país europeo en 2019: Un hermano había servido como anciano durante 19 años. Era muy activo en el servicio cristiano, y era miembro del Comité de Enlace del Hospital. También había estudiado en la Universidad y había obtenido un doctorado. Mientras estudiaba en la Universidad, dos Superintendentes de circuito diferentes visitaron la congregación, y cooperaron de manera excelente con este anciano. Un nuevo Superintendente de circuito visitó la congregación del anciano en 2019, y uno de los lo primero que hizo fue quitar a este hermano de ser un anciano. También instruyó a los otros ancianos que al hermano no se le permitía orar en las reuniones de la congregación. ¿Y cuál fue el pecado de este hermano? Había estudiado en la universidad y no era un buen ejemplo para los demás. Esta situación muestra que, en algunos casos, el cuerpo de ancianos acepta que un anciano siga una educación superior. Pero en la mayoría de los casos, este no es el caso.

EL USO INDEBIDO DE LAS FUENTES CONTINÚA

En la Atalaya del 15 de octubre de 2013 se habló de la educación superior. Varios argumentos son muy desequilibrados y llevan a los lectores por mal camino. El párrafo 13 de la página 15 dice:

> La educación superior, con su énfasis en el estudio académico, a menudo produce graduados que tienen pocos o ningún conocimiento práctico, dejándolos sin preparación para enfrentar las realidades de la vida.

Si miramos las materias que se enseñan en los colegios y universidades de Escandinavia, vemos que esta afirmación es errónea. La mayoría de las asignaturas enseñadas tienen un lado práctico, y los estudiantes están igual de preparados, o incluso más preparados para las realidades de la vida, en comparación con los carpinteros, fontaneros y electricistas. ¿Quién puede decir con razón que una enfermera, un profesor de jardín de infancia, un maestro de escuela, un agrónomo, un contable, un ingeniero, un bibliotecario, un técnico en informática, un ergo-terapeuta, una comadrona, un óptico, un abogado, un pedagogo, un médico, un dentista, no están "preparados para las realidades de la vida"? El párrafo 14 de la página 16 de este artículo es particularmente engañoso. El párrafo dice:

> Considere el caso del apóstol Pablo. Fue educado a los pies del profesor de leyes judío Gamaliel. La educación que Pablo recibió puede ser comparada con la de una educación universitaria hoy en día. ¿Pero cómo veía Pablo esto cuando se compara con su privilegio de ser esclavo de Dios y Cristo? Escribió: "Yo... considero todas las cosas como una pérdida por el valor sobresaliente del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor." Luego añadió: "Por él he tomado la pérdida de todas las cosas y las considero como un montón de basura, para ganar a Cristo". Esa evaluación ayuda a los jóvenes cristianos y a sus padres temerosos de Dios a tomar una decisión sabia en lo que se refiere a la educación. (Ver fotos.)

En este párrafo, la Biblia simplemente se usa mal. Comparar la educación de Pablo a los pies de Gamaliel con la educación universitaria moderna es posible.

Pero cuando el párrafo aplica las palabras de Pablo en Filipenses 3:8 a su educación superior, y por implicación, las aplica a la educación superior moderna, esto es tomar las palabras completamente fuera de su contexto. Si uno toma "todas las cosas" en la expresión "yo... considero que todas las cosas son una pérdida" y aplica estas palabras a la

educación superior, también debe aplicarse a la fabricación de tiendas, que era la ocupación de Pablo, y por implicación, debe referirse a los artesanos modernos también. Pero la CG nunca lo aplicaría de esta manera. En los versículos 4 a 7 de Filipenses, capítulo 3, Pablo habla de su vida como un judío circuncidado celoso que podía, desde el punto de vista de la ley, ser visto como intachable. *Esta situación*, que antes era tan valiosa para él, ahora la veía como un montón de basura debido a su conocimiento de Cristo. Sus palabras no tienen absolutamente nada que ver con la educación superior. Pero estoy seguro de que lo que Pablo aprendió de Gamaliel (su educación superior) fue de gran ayuda para él en su trabajo de predicación porque había aprendido a conocer las Escrituras y cómo pensaban los líderes religiosos de su época. Usar las palabras de Pablo en Filipenses 3:8 para advertir contra la educación superior es de nuevo una manipulación del lector.

Al final del párrafo, hay una referencia a las imágenes de la página 15. Este es un ejemplo de una tendencia que vemos en gran parte de los debates sobre la educación superior y las referencias a la educación superior en nuestra literatura a partir de 2005. Los dibujos presentan la educación superior como lo opuesto a una vida cristiana equilibrada, y se cuestionan los motivos de quien persigue la educación superior. Pero la verdad es que la educación superior puede ser una ventaja para un cristiano en relación con su vida y su servicio, como muestra también el artículo del 1 de noviembre de 1992.

DESACREDITAR A LAS PERSONAS QUE CURSAN ESTUDIOS SUPERIORES

Los artículos de *La Atalaya* del 1º de noviembre de 1992 y ¡Despertad*!* del 8 de marzo de 1998 alientan a los jóvenes Testigos a hacer planes para el servicio a tiempo completo. Sin embargo, también muestran que nadie debe criticar a las personas que eligen la educación superior. En muchas ocasiones desde 2005, se han cuestionado los motivos de quienes eligen la educación superior. En una carta de la sucursal noruega del 7 de diciembre de 2006 a todos los ancianos se dice:

> Una educación universitaria no nos ayuda a promover los intereses del Reino. No, en cambio uno se absorbe en promover sus propios intereses. (Mateo 6:33)

De acuerdo con esta declaración, no hay excepción: buscar una educación superior es un esfuerzo egoísta. Cualquier propuesta es

peligrosa, y las palabras del autor de esta carta sobre la educación superior revelan un fuerte prejuicio. Esto es en realidad, insultar, poner un sello de egoísmo en todos los que persiguen la educación superior.

También se cuestionan los motivos en varios debates de *La Atalaya* y otras publicaciones posteriores a 2005, como se muestra a continuación.

La Atalaya del 15 de abril de 2008, páginas 3-7, ¶9, 10:

> 9 Otro ejemplo de algo útil que puede convertirse en algo sin valor es la educación secular. Queremos que nuestros hijos estén bien educados para que puedan abrirse camino en la vida. Aún más importante, un cristiano bien educado es más capaz de leer la Biblia con comprensión, razonar sobre los problemas y llegar a conclusiones sólidas, y enseñar las verdades de la Biblia de una manera clara y persuasiva. Obtener una buena educación lleva tiempo, pero es tiempo bien empleado.
>
> 10 Sin embargo, ¿qué tipo de educación superior se recibió en un colegio o universidad? Esto es ampliamente visto como vital para el éxito. *Sin embargo, muchos de los que persiguen tal educación terminan con sus mentes llenas de propaganda dañina. Esa educación desperdicia valiosos años de juventud que podrían aprovecharse mejor al servicio de Jehová.* No es de extrañar que en los países donde muchos han recibido tal educación, la fe en Dios esté en su punto más bajo. *En lugar de buscar seguridad en los avanzados sistemas educativos de este mundo, un cristiano confía en Jehová.* -Prov. 3:5. (Mis cursivas.)

De nuevo vemos a un autor muy desequilibrado. La definición de la palabra "propaganda" es:

> Ideas, hechos o alegaciones difundidas deliberadamente para favorecer la causa propia o dañar una causa contraria (Merriam-Webster).

Para difundir la propaganda, uno debe tener una agenda. Pero no veo ninguna agenda en las enseñanzas de la Universidad de Oslo. La evolución contradice la Biblia y las creencias cristianas, y la mayoría de los estudiantes y profesores creen que la evolución orgánica ha ocurrido. Pero hay muy pocos módulos de estudio en la Universidad de Oslo donde la evolución es parte del plan de estudios. El esquema ético de los autores sugiere que cuando se da una característica de un sistema o una institución, esta característica debe encajar en gran parte del sistema o institución, y no sólo ser una excepción. ¡Las

universidades no difunden propaganda dañina! Y si la evolución orgánica es vista como tal, es sólo una fracción muy pequeña de lo que las universidades enseñan.

Por otra parte, la enseñanza de la CG en lo que respecta a la educación superior encaja excelentemente en la definición de propaganda, como se ha indicado anteriormente. Los artículos de *La Atalaya* de 2005 y 2013 que he comentado contienen varias alegaciones que se sacan de contexto. Y esas alegaciones tienen un objetivo: mostrar que hay grandes problemas y peligros en la enseñanza superior (para promover la causa de uno) y mostrar que los que defienden la enseñanza superior están equivocados (para perjudicar una causa opuesta).

Otra alegación es que "*Tal educación desperdicia valiosos años de juventud que podrían utilizarse mejor al servicio de Jehová".* "Las palabras "tal educación" se refieren a la educación superior. Pero, ¿diría el autor que los catorce años y medio que se requieren para obtener un certificado de electricista también "desperdician valiosos años de juventud"? Nunca he visto que la literatura de la Sociedad Watchtower critique la larga educación de los artesanos.

La técnica utilizada aquí es poner la educación superior en contraste con el "servicio de Jehová". Dejé mis estudios de ingeniería y empecé como Precursor seis meses después de mi bautismo, y continué en el servicio a tiempo completo durante 15 años. Y cuando hablo con los jóvenes Testigos, les animo a considerar el servicio a tiempo completo. Sin embargo, si observamos la situación, la mayoría de los jóvenes Testigos no se convierten en Precursores cuando son adolescentes o están en la veintena. Pero pasan algunos años en una escuela de formación profesional, una escuela de oficios o una escuela técnica para aprender un oficio o una profesión, de modo que puedan cuidarse a sí mismos y a su futura familia. Es muy erróneo criticar la elección de estas personas y establecer su elección en contraste con el uso de los "valiosos años de juventud al servicio de Jehová". Algunos jóvenes siguen estudios superiores, y también es un error poner esta educación en contraste con "el servicio de Jehová".

Los adolescentes y los jóvenes son diferentes en cuanto a su fuerza y madurez física y psíquica. Por lo tanto, si una persona decide utilizar sus "valiosos años de juventud" para aprender un oficio o una profesión, incluida la educación superior, para convertirse en enfermera

o maestra de escuela, no debe ser criticada. Pueden servir a Jehová de todo corazón mientras se educan.

Las dos últimas cláusulas también están sesgadas, y leemos:

En lugar de buscar seguridad en los avanzados sistemas educativos de este mundo, un cristiano confía en Jehová.

De nuevo, se utiliza la misma técnica: Buscar una educación superior es buscar seguridad en este mundo, y los que lo hacen no confían en Jehová. Este simplemente es una tontería! A un Testigo que estudia en una universidad para convertirse en bibliotecario, informático, óptico o contable no le falta fe en Jehová, como implica la cita, como tampoco le falta un fontanero, un soldador, un electricista, un carpintero o un sastre. Estas ocupaciones basadas en un estudio universitario son profesiones normales que no dan un salario más alto o una mayor seguridad que las ocupaciones no universitarias.

Dentro del marco que figura a continuación hay dos ejemplos de la congregación de Majorstua en Olso que muestran que los jóvenes no "pierden valiosos años de juventud" al cursar estudios superiores.

Una hermana joven había crecido en una familia de Testigos, y sus padres la habían animado a convertirse en una precursora después de la escuela secundaria. Ella tenía una visión positiva del servicio cristiano, pero cuando terminó la escuela secundaria a la edad de 18 años, no se sentía lo suficientemente madura para empezar a ser precursora de inmediato. En su lugar, planeó el servicio a tiempo completo para más adelante, y comenzó un estudio universitario de tres años para convertirse en enfermera. Pensó que tener un certificado de enfermera le daría un trabajo en cualquier parte del país. Mientras estudiaba, asistía regularmente a las reuniones, comentaba en ellas y tenía un buen historial de servicio. Después de graduarse como enfermera, se casó, y ella y su marido se mudaron a un lugar donde la necesidad era grande. Ella consiguió un trabajo inmediatamente, pero él, cuyo trabajo era reparar motores, tuvo que esperar seis meses antes de conseguir un empleo. Más tarde, esta pareja sirvió en un país extranjero donde la necesidad es grande. Decir que esta joven Hermana solo consideró sus propios intereses y desperdició valiosos años de

juventud y que su educación no la ayudó a servir mejor a Jehová es absolutamente erróneo. Si hubiera empezado a ser precursora a los 18 años, cuando sintió que no podía gestionar este servicio, el resultado podría haber sido negativo.

Una joven hermana casada fue precursora. Un día, cuando ella y yo trabajábamos juntos en el servicio, dijo que consideraba dejar de ser precursora para estudiar en la Universidad y convertirse en enfermera. La razón era la salud de su marido, que se estaba deteriorando. No tenía habilidades especiales, y se dio cuenta de que se convertiría en el sostén de la familia. Por lo tanto, necesitaba tener algunas habilidades. Le dije que era una cuestión de conciencia, así que no podía darle ningún consejo sobre lo que debía hacer, excepto buscar la guía de Jehová. Empezó a estudiar y antes de graduarse, después de tres años, su marido estaba tan enfermo que estaba en cama las 24 horas del día. Se le pagó por lo cuidaba dos horas al día, y durante cinco horas, trabajó en un hospital.

¿Podemos decir que su decisión de dejar de ser precursora y adquirir una educación superior fue por sus propios intereses egoístas? ¿Estaba desperdiciando valiosos años de juventud? ¡De ninguna manera! Podría haber continuado como precursora hasta que su marido se puso muy enfermo, y después de eso, ganó dinero como trabajadora no cualificada. Pero, ¿habría sido eso mejor desde un punto de vista bíblico? Hace ahora 20 años que se graduó, y si miramos atrás todos estos años, su inversión de tiempo en su educación y el tiempo que ha usado como enfermera, le han dado más tiempo libre que si no hubiera tomado su educación y trabajó como trabajadora no calificada.

A continuación se presentan otros cuatro ejemplos en los que se cuestionan los motivos de los que cursan estudios superiores:

La Palabra de Dios para nosotros a través de Jeremías (2010), página 45, ¶7: Un cristiano podría pensar erróneamente que su corazón nunca podría engañarlo, como le pasó a muchos en los días de Jeremías. Por ejemplo, un hombre podría razonar, "Tengo que mantener un trabajo para mantener a mi familia", lo cual es comprensible. ¿Y si eso lo llevara a pensar: "Necesito más educación para asegurar o mantener un trabajo decente"? Eso también podría parecer lógico,

> llevándolo a concluir, "Los tiempos han cambiado, y para sobrevivir hoy en día necesitas obtener una educación universitaria para mantener tu trabajo". ¡Con *qué facilidad se puede empezar a minimizar el sabio y equilibrado consejo de la fiel y discreta clase de esclavos sobre la educación adicional y empezar a faltar a las reuniones!* En esta área, algunos han sido gradualmente moldeados por los razonamientos y puntos de vista del mundo. (Ef. 2:2, 3) La Biblia nos advierte acertadamente: "No dejes que el mundo que te rodea te apriete en su propio molde". -Rom. 12:2, *Phillips.*

Toda la discusión anterior muestra que el consejo de la CG está muy lejos de ser equilibrado, como afirma el libro. La mayoría de las referencias están sacadas de contexto, y se hace una caricatura de los diferentes lados de la educación superior. En la cita anterior, vemos de nuevo un contraste engañoso. El consejo de CG es que ningún hermano o hermana debe seguir una educación superior, al menos no para obtener una maestría o un título de MS. Si no sigues este consejo, "*empiezas a faltar a las reuniones*".

Como he mostrado arriba, los estudiantes tienen mucho más tiempo libre que los trabajadores a tiempo completo. Por lo tanto, no hay razónpara que la educación superior haga que alguien se pierda las reuniones. Pero si un estudiante universitario faltareuniones, puede haber otra razón que no se basa en la falta de tiempo. Puede ser la visión extrema de la CG sobre la educación superior que hace que los miembros de la congregación congelen al estudiante. Él o ella simplemente no se siente bienvenido en la congregación. Un amigo mío en los EE.UU., que es un anciano, escribió:

> Volviendo a las presiones sociales internas de la congregación, mi preocupación es que, hasta cierto punto, el cuadro pintado de la educación superior en la organización es una caricatura, y sobre esta base, muchos miembros de la congregación tienen una visión sesgada. Yo mismo no he experimentado eso, pero puedo imaginar, como usted dice, que algunos estudiantes universitarios no se sienten bien en las reuniones debido a este sesgo, y por lo tanto, se mantienen alejados de las reuniones.

A lo largo de los años, he recibido muchas señales de los ancianos de Noruega y del extranjero en relación con la educación superior. Y estas señales han mostrado el fuerte sesgo de estos ancianos, que se basan en los escritos de la CG. Esto encaja muy bien con el punto de vista citado anteriormente. He mencionado a 25 jóvenes Testigos de la congregación de Majorstua en Oslo, que durante 35 años se graduaron en la Universidad de Oslo. Todos ellos, excepto uno, asistían regularmente a las reuniones, porque se sentían en casa en la congregación de la misma manera que los otros miembros.

La Atalaya del 15 de junio de 2011, páginas 29-32:

> Un cristiano tiene la obligación bíblica de cuidar de su familia, y eso incluye proveer a sus necesidades materiales. (1 Tim. 5:8) Sin embargo, ¿realmente se requiere un título universitario? *Sería bueno considerar el efecto que tendría en la relación con Jehová el hecho de cursar estudios superiores.* Ilustrémoslo con un ejemplo bíblico.
>
> Baruch era el secretario del profeta Jeremías. En un momento dado, en lugar de centrarse en los privilegios que tenía para servir a Jehová, *Baruch se volvió ambicioso.* Jehová se dio cuenta de esto y a través de Jeremías le advirtió: *"Sigue buscando grandes cosas para ti. No sigas buscando. "-Jer.* 45:5.
>
> ¿Cuáles eran las "grandes cosas" que Baruch seguía buscando? Puede haber estado tentado de hacerse un nombre en el sistema judío de cosas. O las grandes cosas podrían haber sido la prosperidad material. En cualquier caso, había perdido de vista las cosas más importantes, las que tienen valor espiritual. (Fil. 1:10) Sin embargo, Baruc obviamente escuchó la advertencia de Jehová a través de Jeremías y así ganó su alma como botín.-Jer. 43:6.
>
> ¿Qué podemos sacar de esta cuenta? El abogado que Baruch recibió indica que algo andaba mal. Estaba buscando grandes cosas para sí mismo. *Si tienes un medio para mantenerte, ¿realmente necesitas gastar tiempo, dinero y esfuerzo en educación adicional sólo para realizar las aspiraciones personales o las de tus padres u otros parientes?* (En cursiva.)

¿Por qué se debe tener en cuenta la relación con Jehová en relación con la educación superior? ¿No se menciona en relación con una educación basada en escuelas de formación profesional, escuelas de oficios y escuelas técnicas, aunque el tiempo empleado antes de obtener el certificado de trabajador cualificado sea igual o no mucho menor que el tiempo empleado en una educación universitaria?

La respuesta es que los miembros de la CG ven a los que cursan estudios superiores como ambiciosos, al igual que Baruch, que buscaba grandes cosas para sí mismo. Y los estudiantes de los colegios y universidades tienen aspiraciones equivocadas. Esto significa que el CG dice que quien estudia para ser enfermero, maestro de escuela o bibliotecario tiene aspiraciones equivocadas y busca grandes cosas para sí mismo. Pero la verdad es que, como he dicho varias veces, son profesiones normales que no incluyen ninguna fama ni dan un gran salario. El punto de vista de los miembros de la CG muestra que no tienen ningún conocimiento de primera mano de lo que es la educación superior y que son parciales en esta área.

Miraré la educación en Noruega. Es necesario ir a la escuela durante diez años. Normalmente un niño comienza a asistir a la escuela cuando tiene seis años. Esto significa que esta educación primaria termina cuando la persona tiene 15 años. Después de la educación primaria, la escuela secundaria toma tres años, y la persona entonces tiene 18 años. No es fácil encontrar un trabajo decente en Noruega para una persona que sólo tiene la escuela secundaria. Para conseguir una profesión, es posible realizar estudios universitarios. Para obtener un certificado como fisioterapeuta, trabajador social, radiógrafo, terapeuta del habla y otras muchas profesiones, es necesario estudiar dos o tres años en la universidad. [8] Esto significa que la educación superior se completa a la edad de 20 o 21 años. Para ser enfermera o abogada, es necesario un estudio de tres años.

8. En los EE.UU., la educación primaria es de nueve años, la secundaria es de tres años, y para obtener un MA o MS, se requieren cuatro años más. En Noruega, la educación primaria es de diez años, la secundaria es de tres años, y para obtener un MA o MS, se requieren tres años más.

Podemos comparar los estudios universitarios con la educación necesaria para ser electricista. Quien quiera ser electricista no necesita estudiar en la universidad. Pero él o ella se educan en una escuela de formación profesional. Antes de que una persona obtenga el certificado de electricista, se necesitan diez años en la escuela primaria y cuatro años y medio de educación adicional. Esto significa que la educación para convertirse en electricista es sólo seis meses más corta que los dos años de estudios universitarios y un año y medio más corta que los tres años de

estudios universitarios. Y lo interesante es que el salario de un electricista es más alto que el de un fisioterapeuta, un trabajador social, un radiógrafo, un logopeda o una enfermera. Entonces, ¿por qué decimos que aquellos que obtienen una profesión por un estudio universitario están buscando grandes cosas para sí mismos, pero un electricista u otros artesanos no están buscando grandes cosas?

La Atalaya del 15 de noviembre de 2011, página 19, ¶11:

> Los cristianos vigilantes se abstienen de utilizar el mundo al máximo en lo que respecta a la educación superior. *Mucha gente en este mundo considera la educación superior como un escalón indispensable para el prestigio y una vida próspera.* Pero nosotros los cristianos vivimos como residentes temporales y perseguimos diferentes objetivos. *Evitamos "ocuparnos de cosas elevadas".* "(Rom. 12:16; Jer. 45:5) Ya que somos seguidores de Jesús, prestamos atención a su advertencia: "Mantén los ojos abiertos y guardaos de toda clase de codicia, porque incluso cuando una persona tiene una abundancia su vida no resulta de las cosas que posee". *Por consiguiente, se anima a los jóvenes cristianos a que persigan metas espirituales, obteniendo solo la educación necesaria para satisfacer sus necesidades básicas, mientras se concentran en prepararse para servir a Jehová 'con todo su corazón, alma, fuerza y mente'.* Así pueden llegar a ser "ricos para con Dios" (Lucas 10:27). (Mis cursivas.)

En este texto, encontramos de nuevo la visión negativa de que seguir una educación superior es lo mismo que "ocuparse *de cosas elevadas*". Por el contrario, el consejo es "*recibir sólo la educación necesaria para satisfacer sus necesidades básicas".* "Pero este contraste puede ser falso. El artículo sobre la educación superior en *La Atalaya* del 1 de noviembre de 1992, página 17, ¶9, decía:

> Los informes recibidos de las filiales de la Sociedad Watchtower en diferentes partes del mundo indican que en muchos lugares es difícil encontrar trabajo después de haber completado simplemente la escolaridad mínima requerida por la ley o, en algunos países, incluso después de haber terminado la escuela secundaria o el bachillerato.

Estas palabras fueron escritas hace 27 años, y el desempleo en Europa y los requisitos para conseguir un trabajo es mucho más alto ahora que el 27

hace años. Algunos jóvenes piensan que, en sus circunstancias, pueden servir mejor a Jehová siendo ministros a tiempo completo, y este punto de vista es digno de elogio. Otros jóvenes piensan que en sus circunstancias, la mejor manera de servir a Jehová es planear con vistas a tener su propia familia. Las cifras muestran que hay muchos más jóvenes que no eligen el servicio a tiempo completo que los que sí lo hacen. No podemos criticar a estos jóvenes porque nuestra fuerza física y psíquica es diferente, y nuestras circunstancias personales son distintas. Un joven puede incluso darse cuenta de que, con el tiempo, tiene que cuidar de sus padres enfermos porque la situación económica de su país es mala.

Entonces, ¿cómo debe pensar una persona que ha terminado la escuela secundaria si pone los intereses espirituales en primer lugar? Podría intentar encontrar un trabajo como trabajador no cualificado en un supermercado o trabajar como conserje. Si encontrara un trabajo así, su salario cubriría sus necesidades básicas de alimento y vivienda. Pero esto es por el momento, y una persona sabia también hará planes para el futuro. Si consigue una esposa e hijos, ¿será capaz de cuidar de la familia? Y si consigue una familia, y uno de sus hijos, debido a la enfermedad, requiere de cuidados especiales costosos, ¿será capaz de pagar por eso? Tanto él como su familia pueden necesitar hacer algo diferente cuando tengan vacaciones. Eso costará dinero. ¿Y qué hay de asistir a una asamblea internacional de TJ? Viajar a un país extranjero es muy caro. Pero como el CG invita a Testigos de muchos países a asistir a tales asambleas, los miembros del CG deben pensar que pagar mucho dinero por asistir a una asamblea internacional está incluido en la frase "*para satisfacer sus necesidades básicas*"."

Si una persona después de la escuela secundaria estudia dos o tres años en una universidad para obtener un título, eso puede ser una especie de "seguro" para él. Conseguirá un trabajo mucho más fácil que una persona no cualificada, y también cuando el desempleo sea alto, y obtendrá un salario razonable. Así que, en nuestra sociedad, parece estar claro que o bien obtener un certificado como artesano o bien obtener una educación universitaria que lo califique *para* un trabajo como trabajador social, fisioterapeuta o radiógrafo es lo mismo que "*atender sus necesidades básicas*".

La Atalaya del 15 de septiembre de 2012, página 22, dijo:

> Algo que interfiere con nuestra manifiesta paciencia piadosa es una actitud de "espera y verás". ¿Qué significa eso? *Bueno, una persona que no confía en que el fin esté cerca puede empezar a hacer arreglos alternativos, por así*

decirlo, en caso de *que* las cosas no salgan como Jehová dijo que saldrían. En otras palabras, podría estar pensando: "Esperaré y veré si Jehová es realmente fiel a su palabra". (Mis cursivas.)

> Podría entonces intentar hacerse un nombre en este mundo, buscar seguridad financiera en lugar de poner el reino de Dios en primer lugar, *o confiar en la educación superior para asegurarse una vida cómoda ahora. Sin embargo, ¿no sería eso una prueba de falta de fe?* (Mis cursivas.)

La afirmación de esta cita es que seguir una educación superior muestra una falta de fe porque es una meta material y no espiritual. Como he demostrado anteriormente, este razonamiento es completamente erróneo.

Todas las citas anteriores cuestionan directa o indirectamente los motivos de los cristianos que han elegido la educación superior:

1) Al cursar estudios superiores, uno se absorbe en la promoción de sus propios intereses.
2) Uno está desperdiciando valiosos años de juventud.
3) Se confía en los sistemas educativos para la seguridad, y no se confía en Jehová.
4) Uno se perderá las reuniones.
5) Las personas buscan grandes cosas para sí mismas, son ambiciosas para realizar sus aspiraciones personales.
6) Uno usa la educación superior como un peldaño para el prestigio y una vida próspera.
7) Una es "ocuparse de las cosas elevadas".
8) Uno confía en la educación superior para asegurarse una vida cómoda ahora, y no confía en Jehová.
9) Uno muestra una falta de fe.

Las Discursos de los miembros de CG Lösch y Splane y las citas y referencias de la literatura que he presentado anteriormente, pintan una caricatura de la educación superior, y desacreditan injustamente a aquellos que eligieron estudiar en una universidad o colegio. Además, ponen una enorme carga sobre los hombros de los jóvenes Testigos. Los hermanos y hermanas jóvenes que desean una profesión que requiere un estudio universitario se ven sometidos a una intensa presión para no hacerlo. Esto es una clara violación de los principios bíblicos que he citado anteriormente.

Además, atribuir motivos equivocados a los jóvenes que siguen una

educación universitaria es simplemente anticristiano. ¿Alguien podría decir con razón que una hermana joven que planea usar tres años en la universidad después de tres años en la escuela secundaria para convertirse en enfermera es ambiciosa como Baruch y busca cosas elevadas, pero un hermano joven que persigue cuatro años y medio de educación para convertirse en un electricista no es ambicioso? ¿Y podría alguien afirmar con razón que el ambiente universitario de la hermana es peligroso para su fe, pero la escuela profesional del hermano y el ambiente de la parte práctica de su educación no son peligrosos? Por mi propia experiencia de 25 años de estudio y enseñanza en la Universidad de Oslo, definitivamente diré que la educación universitaria no es más peligrosa para un siervo de Jehová que la educación en una escuela vocacional, una escuela de oficios o una escuela técnica.

LA EDUCACIÓN Y NUESTRA CONCIENCIA

Desde 2005, el CG ha ejercido una fuerte presión sobre los jóvenes Testigos para que no cursen estudios superiores. Se ha afirmado que una educación universitaria no ayuda a una persona a servir a los intereses del Reino, pero esta educación hace que la persona se vea absorbida por cosas que sólo sirven a sus propios intereses. En contraste con esto, ¡Despertad! del 8 de marzo de 1998, página 21, dijo con respecto al tipo de educación que una persona elegiría:

> En cualquier caso, esas decisiones son de naturaleza personal. Los cristianos no deben criticarse o juzgarse unos a otros en este asunto. Santiago escribió: "¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo?" (Santiago 4:12) Si un cristiano está considerando la posibilidad de seguir una educación adicional, haría bien en examinar *sus propios* motivos para asegurarse de que los intereses egoístas y materialistas no son la fuerza motriz.

En contraste con los malos motivos que se atribuyen a los que cursan estudios superiores en varios artículos, la última cláusula del artículo ¡Despertad! muestra que la elección de cursar más estudios después de la escuela secundaria puede basarse en motivos justos. La opinión expresada en este artículo de ¡Despertad! de 1998 y en los artículos de *La Atalaya* de 1992 es muy opuesta a la expresada en *La Atalaya* de 2005, en diferentes obras literarias recientes, en discursos de miembros de la CG y en la carta de la Sociedad de la Atalaya a todos los cuerpos de ancianos en 2006.

El tema que quiero sacar a relucir es este: La elección de la educación

superior o no, ¿es una cuestión de conciencia, o es una cuestión que otros fuera de nuestra familia pueden decidir por nosotros? La Biblia no dice nada sobre el tipo de educación que un cristiano debe tomar, ni la duración de esta educación, por lo que debe ser una cuestión de conciencia.

Podemos ilustrar la cuestión de esta manera: Debido a que no podemos saber si pequeñas fracciones de la sangre, como la albúmina y las inmunoglobulinas *son* "sangre" o *no son* "sangre" en el sentido bíblico de la palabra "sangre", para aceptar o no estas fracciones es una cuestión de conciencia. En su orientación a los miembros de los Comités de Enlace de los Hospitales, el CG ha subrayado que los miembros no deben influir en modo alguno en las decisiones de los hermanos y hermanas en cuanto a si deben aceptar o no una determinada fracción de sangre. La decisión debe descansar exclusivamente en la conciencia del paciente sin ninguna presión. Dado que la elección de la educación también es una cuestión de conciencia, la situación es exactamente la misma, y los ancianos no tienen derecho a influir o ejercer presión sobre otros en relación con su elección. Pero eso es exactamente lo que el CG ha estado haciendo y está haciendo.

La forma en que el CG ha presentado la educación superior es una caricatura de lo que realmente es. No hay más inmoralidad, maldad y drogas en los colegios y universidades de Escandinavia en comparación con las escuelas de formación profesional, escuelas técnicas, escuelas de comercio y lugares de trabajo. La mayoría de los planes de estudio no contienen la evolución orgánica o la información que rompe la fe, y los estudios estándar consumirán mucho menos tiempo que un trabajo a tiempo completo. Convertirse en óptico, enfermero, técnico en informática o profesor no es buscar grandes cosas para uno mismo; no es una forma de hacerse rico o de hacer una carrera mundana. Estos son trabajos normales que dan un salario decente. Por lo tanto, es una clara violación de los principios bíblicos cuando el CG ejerce una fuerte presión sobre los Testigos para que no prosigan su educación superior.

En las revistas de *La Atalaya* publicadas en el siglo XX, nunca he visto nada como la propaganda contra la educación superior que se ha presentado en las revistas de *La Atalaya* en el siglo XXI que he comentado anteriormente. ¡Ahora mi amada *Atalaya* ha sido contaminada! La visión extrema de la educación superior de los miembros de la CG ha causado daños y pérdidas a miles de jóvenes Testigos. Por lo tanto, hay una fuerte carga de responsabilidad que recae sobre los hombros de estos

miembros de la CG.

> La cruzada contra la educación superior es una violación de los principios bíblicos y debe cesar inmediatamente. Ningún anciano tiene el derecho de influenciar o presionar a otros para que sigan sus puntos de vista personales con respecto a la educación u otros asuntos.

Capítulo 5

LA EXPULSIÓN BASADA EN LOS MANDAMIENTOS HUMANOS

-REVISION-

Este capítulo discute uno de los lados militantes de la organización: la expulsión de personas por acciones que la Biblia no muestra como delitos de expulsión.

En 1974, la CG introdujo una nueva interpretación de la palabra *porneia* ("inmoralidad sexual"). También podría incluir acciones dentro del matrimonio, como la copulación oral y anal y diferentes prácticas lascivas. Esta nueva visión creó grandes problemas: los compañeros de matrimonio eran expulsados y los matrimonios se disolvían sobre una base errónea; los maridos, esposas e hijos sufrían, y algunos ancianos se comportaban como oficiales de policía e interrogaban la vida sexual de las parejas casadas. En 1978, se abandonó la visión de la *porneia dentro del matrimonio*:

"en vista de la ausencia de una clara instrucción bíblica".

La razón dada para el cambio es extremadamente importante, cada ley en las congregaciones cristianas debe estar basada en la Biblia. Sin embargo, la actual CG ignora esto, y ha inventado muchos mandamientos humanos. Esto incluye acciones que la CG define como delitos de expulsión. En el libro para los ancianos, "*Pastoreen el rebaño de Dios" 1 Pedro 5:2* (2019), cuento 39 acciones que se enumeran como ofensas de expulsión. Las referencias bíblicas están conectadas con todas estas 39 acciones, y esto muestra que el CG está de acuerdo en que cualquier ley o regla para los cristianos debe estar basada en ***una clara instrucción de las Escrituras***. Pero el problema es que la mayoría de estas referencias no se dice que representen ofensas de expulsión en la Biblia. Esto se mostrará en detalle en este capítulo. De hecho, he encontrado sólo 11 acciones que la Biblia dice explícitamente que son ofensas de expulsión. Para los demás, falta ***una instrucción bíblica clara***.

Dos lugares en el NT hablan de los que no heredarán el Reino de Dios: los malvados no heredarán el Reino de Dios". (1 Corintios 6:9); "los que hacen estas cosas no heredarán el Reino de Dios". (Gálatas 5:21) La diferencia entre los dos lugares es que el capítulo 5 de Gálatas enumera las malas acciones y actitudes, "las obras de la carne", mientras que los capítulos 5 y 6 de 1 Corintios enumeran las personalidades, aquellos que están impregnados de malas acciones. La información dada en 1 Corintios capítulo 6 muestra que aquellos que tienen personalidades malvadas deben ser expulsados. Pero la expulsión no se menciona en relación con las obras de la carne en el capítulo 5 de Gálatas.

Se discute la palabra *aseēlgeia* ("conducta relajada"). El argumento es que esta palabra se usa junto con *porneia* ("inmoralidad sexual") y *akatharsia* ("inmundicia"), y

por lo tanto, algunos tipos de conducta relajada son delitos de expulsión. El argumento es insostenible porque demuestro que las palabras que se producen en los mismos contextos no tienen el mismo significado o función. Aún más disparatado es el argumento de que sólo *algunos tipos* de *asēlgeia* pueden conducir a la expulsión. La conclusión es que ningún pasaje del NT muestra que *asēlgeia* represente alguna vez ofensas de expulsión.

Se habla de la palabra *akatharsia* ("inmundicia"). Se utilizan los mismos argumentos que en las conexiones con asēlgeia. Debido a que *la akatharsia* ocurre junto con *la porneia*, *algunos tipos* de inmundicia deben ser delitos de expulsión. El primer problema es que los versículos que el CG cita para demostrar que la inmundicia representa las ofensas de expulsión se refieren a la gente de las naciones y no a los cristianos. El segundo problema es que el concepto de "inmundicia *grave* con avidez", inventado por CG, que se dice que incluye los delitos de expulsión, se basa en la palabra griega *pleonexia* ("avidez, insaciabilidad"). El significado y la referencia de esta palabra es incierto y, por lo tanto, no se puede utilizar para hacer un nuevo concepto que incluso es un delito de expulsión. La conclusión es que ningún pasaje del Nuevo Testamento muestra que *asēlgeia* o *akatharsia* represente delitos de expulsión. Por lo tanto, miles de Testigos han sido expulsados sobre la base de los mandamientos humanos.

"en ausencia de una clara instrucción bíblica."

Y en el futuro, miles de otros serán expulsados si no se cambian los mandamientos humanos.

Expulsar o expulsar a alguien de la congregación cristiana es una acción seria. Y aquellos que toman la decisión tienen una gran responsabilidad. El CG sólo aceptará que un relato en el AT es de tipo profético cuando hay "*una base bíblica clara*". "[1] Este es un buen principio que se sigue a lo largo de este libro. Proverbios 16:11 (TNM13) dice: "Las balanzas y básculas honestas son de Jehová". Esto significa que el CG sólo debe aceptar que determinadas acciones son delitos de expulsión cuando hay "*una base escritural clara*". "Pero, como mostraré en este capítulo, el gobierno británico ha inventado varios delitos de expulsión que no tienen base en la Biblia. Así, en relación con los tipos proféticos, se utiliza un conjunto de balanzas y básculas, y en relación con las ofensas de expulsión, se utiliza un conjunto diferente de balanzas y básculas.

SÓLO LAS PERSONAS MALVADAS DEBEN SER EXPULSADAS

A la congregación de Corinto, Pablo escribió (1 Corintios 5:13, NWT13): "Quitad a la persona malvada de entre vosotros". El significado de la

1. Ver la página 231 de este libro.

La palabra *eksairo* según LN es: "excluir o eliminar a alguien de una asociación... excluir, separar, deshacerse de..." Y con respecto a la palabra *poneros*, la misma fuente dice: "un título para el Diablo, literalmente 'el malvado' el que es esencialmente malo o en cierto sentido personifica el mal- ='el malvado, el que es malo'. pero rescátenos del Maligno" Aprendemos de las palabras de Pablo que a veces es necesario expulsar a alguien de la congregación. Pero el requerimiento es que la persona *sea malvada* o *malvada*. Debido a que la palabra *poneros* se aplica al Diablo, es una palabra fuerte. Y solo uno que puede definir la palabra y decir qué acciones muestran que una persona es malvada es Dios.

En los capítulos 5 y 6 de 1 Corintios, Pablo habla tanto de la expulsión como de las personas que son malvadas. Por favor note que en contraste con Gálatas 5:19, 20, donde se enumeran las obras (acciones y actitudes) de la carne, 1 Corintios capítulos 5 y 6 no enumera acciones, pero estos dos capítulos enumeran personalidades, las esencias de lo que son las personas. Por ejemplo, la palabra *metisos* ("borracho") no se refiere a una persona que se emborracha una o dos veces, o incluso varias veces. Pero se refiere a uno que *es* un borracho, uno que está impregnado por el exceso de bebida. Esto concuerda con la palabra "malvado", que no se refiere a una persona que una o dos veces actúa como el diablo. Pero se refiere a una persona que *es* malvada, que está impregnada de maldad.

> Sólo las personas malvadas, es decir, las personas cuya personalidad es malvada, que están impregnadas de un tipo de acciones malvadas, deben ser expulsadas.

Porque creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, también creo que sólo aquellos sobre los que el NT dice *explícitamente que* deben ser expulsados de la congregación deben ser expulsados. En otras palabras, nadie debe ser expulsado cuando ***no*** hay ***una instrucción clara en las Escrituras de*** que una acción particular es una ofensa ***de*** expulsión. Mi preocupación en este sentido es que el CG ha inventado otras razones para la expulsión que las que se mencionan explícitamente en el Nuevo Testamento. Como creyente en Jehová, y como anciano, es mi deber señalar que esto está mal, ¡y los miembros del CG deben cambiar su curso! Los mandamientos humanos están, por ejemplo, incluidos en el concepto de "*inmundicia grave con avidez*"."

> Cuando uno practica la inmundicia en un grado serio, puede ser motivo de expulsión de la congregación cristiana. . . .
>
> **Tocar momentáneamente las partes íntimas del cuerpo o acariciar los senos:** Si tal conducta ocurre en algunas ocasiones aisladas, especialmente entre dos personas involucradas en un noviazgo con intención de casarse, el consejo de dos ancianos puede ser suficiente para manejar tal inmundicia menor. . . . Sin embargo, si la conducta se intensificó en gravedad y frecuencia, puede constituir una *inmundicia grave con avidez*, que requiere una acción judicial. [2] (Mis cursivas.)

El impulso sexual de hombres y mujeres fue creado por Dios, y las relaciones sexuales deben ocurrir sólo entre personas casadas. Por lo tanto, es un error comenzar en un camino que normalmente conduce a las relaciones sexuales cuando dos personas no están casadas. Pero si lo hacen, eso no hace que las dos personas sean malas.

A continuación mostraré que *la única* actividad sexual que es un delito de expulsión es *la porneia* ("inmoralidad sexual"). Es importante tener en cuenta que mientras *la porneia* en documentos extra-bíblicos puede referirse a diferentes *tipos* de actividades sexuales, como la cópula oral y anal, no es el caso en el NT. En el NT, *la porneia* sólo se utiliza como un término amplio, refiriéndose a las relaciones sexuales con una persona con la que no se está casado, sin especificar la manera o la naturaleza de las acciones sexuales.

Según Pablo, es correcto expulsar a una persona que *es* un *porno* (una persona impregnada de inmoralidad sexual) de la congregación. Pero mostraré que "*la inmundicia grave con avidez*" como motivo de expulsión es un mandamiento humano que no debe ser usado ***en ausencia de*** una ***instrucción bíblica clara***. La creación de este y otros mandamientos humanos ha causado y causará un gran daño a las personas que son expulsadas a causa de estos mandamientos. También creará problemas para sus familias y amigos.

En lo que sigue, haré un estudio detallado de las razones de la expulsión, así como de las palabras *asēlgeia* ("conducta relajada", NWT84; "conducta descarada", NWT13) y *akatharsia* ("inmundicia").

2. *"Pastoreen el rebaño de Dios"*, 12: 14, 15.

UNA COMPARACIÓN ENTRE 1 CORINTIOS 5 Y 6 Y GÁLATAS 5

El capítulo 5 de Primera Corintios habla de un hombre que tuvo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Este hombre debería ser entregado a Satanás, y esto significa que sería removido de la congregación; volvería a ser parte del dominio de Satanás. La expresión "para la destrucción de la carne" es ambigua. Pero "la carne" podría referirse al hombre que era el elemento carnal en la congregación. Este elemento debía ser eliminado de la congregación para que el espíritu de la misma pudiera ser preservado. (2 Timoteo 4:22)

Como ya he mencionado, Pablo describe a las personas que merecen ser expulsadas en cuanto a lo que *son* y no en cuanto a las acciones erróneas que realizan. Por supuesto, una persona con la personalidad de ser un ladrón ha estado robando. Pero al enfocarnos en lo que las personas *son*, entendemos que no hay una o dos o tres acciones de robar, lo que muestra que una persona *es* un ladrón. Pero robar se ha convertido en la personalidad de la persona. Por lo tanto, se puede decir que es malvado. En 1 Corintios 5:1, se encuentran las siguientes descripciones de personas malvadas:

Cuadro 5.1 Personas malvadas enumeradas en 1 Corintios 5

pornos	Un hombre o una mujer que se involucra en la
pleonektēs	Una persona que practica acciones que indican codicia.
eidōlolatrēs	Uno que participa en la adoración de ídolos.
loidoros	Un maltratador, una persona abusiva.
methysos	Un borracho.

Al final del versículo 11, Pablo dice: "ni siquiera comiendo con tal hombre". Y, como ya hemos visto en 5:13 (NWT13), Pablo dice: "Remuevan a la persona malvada (ponēros) de entre ustedes".

En el capítulo 6, Pablo dice que "los *injustos*" (adiós) no heredarán el Reino de Dios (6:9). ¿Quiénes son estas personas injustas? Según LN la palabra se refiere a "una persona que no es miembro de la comunidad cristiana y por implicación posiblemente injusta o no en una relación correcta con Dios-'incrédulo, no seguidor de Cristo'". La palabra *adikos* es una palabra fuerte porque las personas que pertenecen formalmente a la

la congregación cristiana se pone en la misma clase que los no creyentes que están fuera de la congregación. Pablo da las siguientes descripciones:

Cuadro 5.2 Personas malvadas enumeradas en 1 Corintios 6

pornos	Un hombre o una mujer que se involucra en la
eidōlolatrēs	Uno que participa en la adoración de ídolos.
moikhos	Una persona que comete adulterio.
malakos	La pareja masculina pasiva en las relaciones homosexuales.
aresenokoitēs	La pareja masculina en las relaciones homosexuales.
kleptēs	Un ladrón.
pleonektēs	Una persona que practica acciones que indican codicia. [4]
methysos	Un borracho.
loidoros	Un maltratador, una persona abusiva.
harpax	Una persona rapaz, un ladrón.

Cada una de las designaciones enumeradas anteriormente no es una descripción de acciones, sino que es una descripción de personas que *son* idénticas a las designaciones, cuyas

3. Las palabras *pornos* y *moikhos* se refieren a la inmoralidad sexual. Según Mateo 5:27, 32, *moikheuō* (el verbo que corresponde a *moikhos*) se refiere a un adúltero, es decir, a una persona casada que tiene relaciones sexuales con una persona con la que no está casado. Según Mateo 5:32, *porneia* (correspondiente a *pornos*) también puede referirse al adulterio. Sin embargo, según 1 Corintios 7:2, *la porneia* puede referirse a personas no casadas que también tienen relaciones sexuales. En el griego clásico, *porneia* podía referirse a diferentes *acciones* sexuales, como la cópula anal y oral. Como se ha mencionado, ese no es el caso en el NT, donde la palabra *porneia* sólo se refiere a relaciones sexuales erróneas y no a *tipos* particulares de acciones sexuales.

4. La frase "practicar acciones que indiquen codicia" necesita alguna explicación. La palabra *pleonektēs* ("persona codiciosa") aparece sólo en cuatro lugares del NT (1 Corintios 5:10, 11; 6:10; Efesios 5:5), y los contextos no muestran el significado completo del concepto. Mounce define la palabra de la siguiente manera: "Aquel que tiene o pretende tener más que su parte; una persona codiciosa, avariciosa, que defrauda para obtener ganancias". El verbo correspondiente es pleonekteō, y en 2 Corintios 7:2; 12:17, 18, la NVI traduce el verbo con "explotar". El significado de "explotar" puede ser "usar a alguien o algo injustamente para tu propio beneficio". (https://dictionary.cambridge. org/diccionario/inglés/explotar). Así, un *pleonektēs* es una persona cuyas acciones demuestran que está impregnada de codicia.

personalidad presente *es* lo que dice cada palabra. Pablo dice que tales personas "no heredarán el Reino de Dios", y deben ser expulsadas de la congregación, como muestra 5:13.

El otro lugar donde encontramos la expresión "no heredará el Reino de Dios" es en Gálatas 5:21. Sin embargo, el punto de vista es diferente en Gálatas comparado con 1 Corintios capítulos 5 y 6. En Gálatas, se enumeran las malas acciones y deseos que están siendo practicados (prassō, participio presente de "hacer") por algunos. Pero en 1 Corintios, se enumeran las personalidades malvadas de los humanos. En Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, se enumeran las siguientes obras de la carne:

Tabla 5.3 Las obras de la carne enumeradas en Gálatas 5

porneia	Inmoralidad sexual.
akatharsia	La inmundicia.
asēlgeia	Lujuria desenfrenada. [5]
eidōlolatria	Idolatría.
farmakeia	Uso de magia, a menudo con drogas.
ekhthros	Enemigo.
eris	Conflictos, discordia.
zēlos	Celos.
thymoi	Enojo, rabia.
eritheia	Disputas, brotes de egoísmo.
dikhostasia	División, disensión.
hairesis	Haciendo una secta.
fthonos	Envidia.
methyō	La borrachera.
kōmos	Festín excesivo.

5. NWT84 traduce *asēlgeia* como "conducta relajada", y NWT13 traduce la palabra como "conducta descarada". A continuación muestro que *asēlgeia* no puede ser conectado con ninguna acción (conducta), sólo con deseos. Por lo tanto, traduzco la palabra como "lujuria desenfrenada".

Tanto 1 Corintios 6:10 como Gálatas 5:21 tienen el pensamiento de que "no heredarán el Reino de Dios". Eso es cierto tanto para los que *son* malos como para los que practican las obras de la carne. Pero hay una diferencia importante entre el capítulo 6 de 1 Corintios y el capítulo 5 de Gálatas. La diferencia es que todas las personas con la personalidad malvada que se menciona en 1 Corintios 6 merecen ser expulsadas. Pero no hay palabras sobre la expulsión en el capítulo 5 de Gálatas.

La tabla 5.4 muestra tres paralelos entre los dos capítulos, las acciones en Gálatas y las personas que están impregnadas con las acciones en 1 Corintios. Dado que 1 Corintios 6:9, 10 muestra que las personas impregnadas de maldad merecían ser expulsadas, la única conclusión que podemos sacar de Gálatas 5 es que los que practican la *porneia* ("inmoralidad sexual"), *eidōlolatria* ("idolatría") y *methyō* ("embriaguez") merecen ser expulsados. Se dice que sólo una de las otras 12 obras de la porneia ("hacer una secta") es un delito de expulsión. Discutiré esto en detalle más adelante.

Tabla 5.4 Comparación entre 1 Corintios 6 y Gálatas 5

1 Corintios 6: 9, 10	**Gálatas 5:19-21**
pornos: Un hombre o una mujer que se involucra en la inmoralidad sexual.	*Porneia: Inmoralidad* sexual.
eidōlolatrēs: Una persona que participa en la	*eidōlolatria:* Idolatría.
Methysos: Un borracho.	*methyō:* Ebriedad.

Apoyando la opinión de que Pablo no habla de las ofensas de expulsión en el capítulo 5 de Gálatas está el hecho de que algunas de las obras de la carne son fáciles de identificar, mientras que otras son difíciles de identificar. Por ejemplo, la inmoralidad sexual, la idolatría, el uso de la magia, la creación de una secta, la embriaguez y el exceso de festejos son bastante fáciles de identificar. Pero la conducta floja, la inmundicia, la enemistad, las disputas, la discordia, los celos, la ira, la rabia, las disputas, el estallido del egoísmo, la división, la disensión y la envidia son más difíciles de identificar. ¿Sería posible, por ejemplo, expulsar a alguien por celos o envidia? En absoluto.

> Tres de las obras de la carne, cuando son parte de la personalidad de la persona, están listadas en 1 Corintios como ofensas de expulsión. De las otras 12, sólo una se dice que es una ofensa de expulsión en el NT.

El punto de Pablo parece ser que las obras de la carne (los deseos carnales) están en contra del espíritu (5:16, 17). Así que, si alguien practica estas cosas, esta persona debe trabajar duro para arrepentirse y cambiar. El sacrificio de rescate de Jesús expía el pecado, pero también debemos esforzarnos por superar nuestras debilidades. De lo contrario, la persona no heredará el Reino de Dios. A continuación mostraré que el CG toma algunas de las obras de la carne en el capítulo 5 de Gálatas como ofensas de expulsión. Estos son mandamientos humanos que van en contra del texto de Gálatas. Y al contrario que el CG, mostraré que no hay ningún texto en el NT que clasifique *asēlgeia* ("lujuria desenfrenada", mi traducción) y *akatharsia* ("inmundicia") como ofensas de expulsión.

EL DELITO DE EXPULSIÓN POR SER UN PROMOTOR CORRUPTO DE SECTAS

Sólo hay dos pasajes en el NT que hablan de las ofensas de expulsión además de 1 Corintios capítulos 5 y 6; uno es Tito 3:10, 11 (NWT13):

> 10 En cuanto al hombre que promueve una secta, rechácelo después de una primera y una segunda amonestación, 11 sabiendo que tal hombre se ha desviado del camino y está pecando y se autocondena.

Primero tenemos que considerar la palabra "rechazar". Se traduce de la palabra griega *paraiteomai*, que, según LN significa, "con el propósito de evitar la asociación con alguien... para evitar, evitar, mantenerse alejado, no tener nada que ver". Esta palabra muestra que el hombre debe ser expulsado de la congregación cristiana.

¿Cuál es el pecado del hombre mencionado? La palabra importante es el adjetivo *hairetikos*. LN define la palabra como "uno que causa divisiones", y TDNT I, 184, dice: "En el cristianismo, parece haber sido usado técnicamente desde el principio, y denota el adepto a la herejía". El versículo 11 muestra, al igual que 1 Corintios capítulos 5 y 6, que Pablo no está hablando de una o unas pocas acciones malas, sino de ser *hairetikos* ("un hereje") es la personalidad misma de la persona. La expresión "se han desviado del camino" es

traducido de *ekstrefomai*, que según LN significa "haberse apartado de los patrones de conducta correcta y por lo tanto haberse corrompido".[6]

Es importante señalar que las acciones del hombre de promover una secta *son* su personalidad porque se demuestra que se ha vuelto corrupto. Las palabras de 2 Tesalonicenses 3:14, 15 (TNM13) lo corroboran:

> 14 Pero si alguien no obedece a nuestra palabra a través de esta carta, manténgalo marcado y deje de asociarse con él, para que se avergüence. 15 Y no lo consideren como un enemigo, sino que sigan amonestando como un hermano.

Si un cristiano tenía reservas con respecto a algo en la inspirada carta de Pablo, eso podría, hasta cierto punto, causar divisiones. Pero las reservas evidentemente no eran parte de la personalidad del hombre. Por lo tanto, no fue expulsado como el promotor de una secta. Todavía se le veía como un hermano. Pero fue reprendido, y tuvo que cambiar su actitud.

Una de las obras de la carne en Gálatas 5 se expresa con la palabra *hairesis* ("secta"). Y esta es la cuarta de las 15 obras de la carne que constituyen una ofensa de expulsión.

Hay dos pasajes en el NT que tratan del mismo tema que Tito 3:10, 11: Romanos 16:17, 18 (primera cita), y 2 Juan 7, 10, 11 (segunda cita). Ambos son citados del NWT84.

> 17 Ahora os exhorto, hermanos, a vigilar a los que causan divisiones y ocasiones de tropiezo contrarias a la enseñanza que habéis aprendido, y a evitarlas (ekklinō). 18 Porque los hombres de esa clase son esclavos, no de nuestro Señor Cristo, sino de sus propias entrañas; y con una Discurso suave y un discurso elogioso seducen los corazones de los inocentes.

> 7 Porque muchos engañadores han salido al mundo, personas que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. 10 Si alguien viene a USTEDES y no trae esta enseñanza, nunca lo reciban en SUS casas ni le digan un saludo. 11 Porque el que le saluda es partícipe de sus malas obras.

Según LN, la palabra *ekklinō* en Romanos 16:17 tiene el significado: "con el propósito de evitar la asociación con alguien, para evitar, para mantenerse alejado, para no tener nada que ver." El uso de la palabra *ekklinō* muestra que las personas mencionadas fueron o deberían ser expulsadas.

6. Los anticristos (2 Juan 1:7 11), que deliberadamente difunden el engaño religioso sobre Jesucristo y sus enseñanzas, también son promotores de la secta. Ver la discusión en la página 208

Y las palabras en 2 Juan sobre no recibir a una persona en su casa o decir un saludo deben indicar también la expulsión.

¿Cuáles fueron las ofensas de las personas mencionadas? El anticristo no aceptó que Jesucristo había venido en carne y hueso. La palabra *erkhomai* ("venir") es un participio presente, y "venir" es una interpretación literal del aspecto imperfecto. Pero esta forma verbal también puede referirse al pasado, lo que debe ser el caso aquí. [7]

Las personas a las que los cristianos deben evitar, según el capítulo 16 de los romanos, causaron divisiones y tropiezos en contra de lo que se les había enseñado. [8] Y no eran esclavos de Cristo. No nos queda claro a quién se refería Pablo. Pero como Pablo mencionó a estas personas a los cristianos de Roma, ellos debían saber a quién se refería Pablo. Los detalles del segundo punto no pueden ser conocidos, pero el asunto está claro. Estas personas no eran esclavos de Cristo, lo que debe significar que no siguieron las enseñanzas cristianas. Por lo tanto, estas personas se parecen a los anticristos que se mencionan en 2 Juan 1:7-11.

Es importante señalar que causar divisiones no es una ofensa de expulsión. Puede haber razones correctas e incorrectas detrás de las divisiones. En 1 Corintios 11:19 (NWT84) Pablo dice:

> Porque también debe haber sectas (*hairesis*) entre vosotros, para que las personas aprobadas también se manifiesten entre vosotros.

El significado puede ser ilustrado por sus palabras en 1 Corintios 1:12, 13 (NWT84):

> 12 Lo que quiero decir es esto, que cada uno de USTEDES dice: "Yo pertenezco a Pablo", "Pero yo a Apolo", "Pero yo a Cefas", "Pero yo a Cristo". 13 El Cristo existe dividido.

Si estábamos en la congregación de Corinto con las "sectas" mencionadas, teníamos que crear otra "secta", o mejor dicho, teníamos que oponernos a las tres primeras

---

7. El uso de "Cristo" junto con "Jesús" implica que las personas no negaron que un hombre con este nombre había vivido en la tierra. Por lo tanto, la negación tenía que relacionarse con *la naturaleza* de este hombre. El gnóstico Kerinto vivió al mismo

tiempo que el apóstol Juan. Él enseñó que Jesús era un simple hombre, a pesar de ser santo. En su bautismo, Cristo, o el espíritu santo, fue enviado desde el cielo y habitó en el hombre Jesús. Por lo tanto, Jesús había venido en la carne pero no Cristo. Esto puede haber sido lo que Juan tenía en mente.

8. Tenga en cuenta que las palabras "la enseñanza que ha aprendido" es el adverbio de la cláusula. Esto significa que la referencia no es a las doctrinas cristianas, sino sólo a una de ellas, que no debe haber divisiones entre los cristianos. (1 Corintios 1:10)

---

mencionó las sectas, y formar parte de la cuarta "secta", diciendo: "Yo pertenezco a Cristo". El punto es que si algo está mal, debemos oponernos a ello, incluso si eso causaría divisiones. Podemos aplicar esto al presente libro. La cuestión importante es si las conclusiones de cada capítulo son correctas y acordes con la Biblia. Si están de acuerdo con la Biblia, las palabras de Pablo en 1 Corintios 11:19 deben aplicarse a la situación. Y la publicación del libro está justificada aunque cause divisiones.

He discutido nueve delitos de expulsión con ***una clara base bíblica***, ocho se enumeran en 1 Corintios 6:9, 10, y uno en Tito 3:10, 11. Hay una ofensa más de expulsión que aún no ha sido discutida, y es el "homicidio involuntario". En primer lugar, Juan 3:12 muestra que al sacrificar a su hermano, Caín demostró que era malvado *(ponēros)*. La misma palabra griega se usa en 1 Corintios 5:13 de las personas que deben ser removidas de la congregación. Por lo tanto, el "homicidio" como ofensa de expulsión tiene ***una clara base bíblica.***[9]

Hay once pecados graves que son delitos de expulsión con *una clara base bíblica*.

PROBLEMAS CREADOS POR LOS MANDAMIENTOS DE LOS HOMBRES

Precisamente lo que se incluye en las palabras *asēlgeia* y *akatharsia* no está claro. Por lo tanto, es una gran responsabilidad hacer una definición moderna, y luego expulsar a las personas que encajen en esta definición. (Santiago 3:1)

PROBLEMAS CREADOS POR LA VISIÓN DEL MATRIMONIO CON PORNEIA Y DE LA "INMUNDICIA GRAVE"

Un ejemplo de los problemas que el CG creó por una nueva y errónea definición de una palabra griega fue la opinión de que la palabra *porneia* podía aplicarse dentro del matrimonio, refiriéndose a la cópula oral y anal,

así como a diferentes acciones "lascivas". Esta opinión se presentó a finales de 1974, como se ve en la siguiente cita.

9. El libro, *"Pastoreen el Rebaño de Dios"*, enumera *el* "uso indebido de drogas médicas, ilícitas o adictivas" como delitos de expulsión. El único lado del "mal uso" que *puede* ser una ofensa de expulsión es si una persona usa drogas para "intoxicarse", al igual que otros usan alcohol. En ese caso, puede ser visto como un "*metisos*" ("borracho").

> Hay veces en que las prácticas lascivas dentro del acuerdo matrimonial proporcionarían una base para un divorcio bíblico. . . .
>
> Por lo tanto, la "fornicación" se establece como la única causa de divorcio. En el griego común en el que se registran las palabras de Jesús, el término "fornicación" es *por nei'a,* que designa todas las formas de relaciones sexuales inmorales, perversiones y prácticas lascivas como las que se podrían llevar a cabo en una casa de prostitución, incluyendo la copulación oral y anal.
>
> En cuanto a las declaraciones de Jesús sobre el divorcio, no especifican con quién se practica la "fornicación" o *por nei'a.* Dejan el asunto abierto. Que la *pornei'a* puede ser considerada con razón como incluyendo perversiones dentro del acuerdo matrimonial se ve en que el hombre que obliga a su esposa a tener relaciones sexuales antinaturales con él en efecto "se prostituye" o "la corrompe". Esto lo hace culpable de *por nei'a,* ya que el verbo griego relacionado *porneu'o* significa "prostituir, corromper".
>
> Por lo tanto, pueden surgir circunstancias que hagan que las prácticas lascivas de una persona casada hacia su pareja matrimonial sean una base bíblica para el divorcio. [10]

La visión de la *porneia dentro del matrimonio* creó un gran número de problemas, y fue cambiada a principios de 1978.

> En el pasado, algunos comentarios han aparecido en esta revista en relación con ciertas prácticas sexuales inusuales, como el sexo oral, dentro del matrimonio, y éstas fueron equiparadas a una inmoralidad sexual flagrante. Sobre esta base, se llegó a la conclusión de que los que se dedicaban a tales prácticas sexuales estaban sujetos a la expulsión si no se arrepentían. Se consideró que estaba dentro de la autoridad de los ancianos de la congregación investigar y actuar en calidad de juez en relación con esas prácticas en la relación conyugal.

Sin embargo, una cuidadosa ponderación de este asunto nos convence de que, **en vista de la ausencia de una clara instrucción bíblica**, *estos son asuntos de los que la pareja casada debe ser responsable ante Dios y que estas intimidades maritales no son competencia de los ancianos de la congregación para intentar controlar o tomar medidas de expulsión con tales asuntos como única base.* Una nota de pie de página muestra que Romanos 1:24-27 se refiere sólo a los homosexuales y no puede ser usado en relación con las parejas casadas. Por supuesto, si cualquier persona elige acercarse a un anciano para pedirle consejo, puede hacerlo y el anciano puede considerar los principios de las Escrituras con tal, actuando como pastor, pero sin intentar, en efecto, "vigilar" la vida marital del que pregunta. [11] (Mis cursivas y énfasis.)

10. *La Atalaya* del 15 de noviembre de 1974, 703, 704.

La definición errónea de *porneia* fue cambiada "en vista de la ausencia de una clara instrucción bíblica".

LOS PROBLEMAS DE ENCONTRAR DEFINICIONES DE PALABRAS GRIEGAS

Debemos ser muy cautelosos al definir las palabras griegas, como muestro en el Excurso de abajo.

Excurso sobre la semántica léxica

Cuando buscamos el significado exacto de las palabras griegas, hebreas o arameas, debemos tener en cuenta que las entradas que encontramos en los léxicos no presentan el *significado léxico* de las palabras. Estas entradas son sólo glosas que muestran cómo una palabra en particular en el idioma de origen ha sido traducida al inglés.

Los experimentos psicolingüísticos han demostrado que los humanos tienen un léxico mental en sus mentes. Cada palabra del idioma griego indica un concepto en la mente de los hablantes nativos de griego. Un concepto tiene un núcleo relativamente claro pero se vuelve más difuso hacia los extremos. Cada concepto también puede ser llamado "el campo semántico" de la palabra. La comunicación significa hacer visible un área del concepto (de su campo semántico) y dejar que las otras áreas sean invisibles. Cuando un hablante nativo se comunica con otros por escrito

o de palabra, los lectores u oyentes, con la ayuda del contexto, en la mayoría de los casos comprenderán instantáneamente qué área de cada concepto (de su campo semántico) hace visible el hablante o el escritor. Así pues, *los conceptos en la mente de los hablantes nativos representan el significado léxico* de cada palabra y no las entradas en los léxicos.

El problema es que todos los hablantes nativos de las lenguas bíblicas están muertos, por lo que es imposible entender el significado léxico completo de cada palabra. Lo mejor que podemos hacer es mirar los contextos en los que se usa una palabra. Esto puede ayudarnos a determinar el significado central de una palabra en particular, y tal vez algunas otras partes de su campo semántico. Si una palabra se utiliza sólo una vez, se puede entender muy poco de su campo semántico.

---

9. *La Atalaya* del 15 de febrero de 1978, 31.

Cuanto más se usa la palabra, más se puede determinar su campo semántico.

Además del significado léxico de una palabra (el concepto en la mente), también tiene una o más *referencias*. Las *referencias* son las cosas en el mundo que son denotadas por la palabra. Las palabras pueden clasificarse en relación con sus referencias, por muy claras o distintas que sean estas referencias. El lingüista Moisés Silva discute este tema, y tiene la siguiente tabla:[12]

Totalmente – referencial	casi referencial	parcialmente referencial	no referencial
Platón	ley	frío	hermosa

La certeza que podemos tener en nuestra identificación del significado de una palabra, se relaciona con su referencialidad. Para palabras no referenciales tan "bellas" la incertidumbre es grande. Podemos, por ejemplo, decir, "El pájaro es hermoso". Esta es una designación positiva, pero no sabemos exactamente lo que el orador tiene en mente.

En el debate que se celebrará a continuación se tratarán las dos palabras griegas *asēlgeia* ("lujuria desenfrenada") y *akatharsia* ("inmundicia"). Hay tres problemas en relación con el significado y las referencias de estas palabras,

1) *asēlgeia* no es referencial, y *akatharsia* no es referencial o es parcialmente

referencial, 2) los significados del griego clásico no tienen por qué ser idénticos a los del NT[13], y 3) los contextos en los que se producen *asēlgeia* y *akatharsia* no muestran nada de sus campos semánticos. Por lo tanto, es imposible conectar acciones particulares con *asēlgeia.* Y las acciones sólo pueden ser conectadas con la *akatharsia* cuando el contexto lo hace explícitamente.

Antes de hacer mi análisis detallado de *asēlgeia* y *akatharsia*, haré algunos comentarios sobre la palabra *porneia.* Esta palabra fue discutida en la nota 3, y muestro que se refiere tanto a las relaciones sexuales entre una persona casada y una con la que no está casada, como a las relaciones sexuales

12 Silva, *Palabras bíblicas y su significado,* 107.

13 Las palabras griegas en el NT pueden tener connotaciones hebreas o cristianas que faltan en el griego clásico. Por lo tanto, una palabra griega sólo puede ser entendida a la luz de *su uso en el NT* y no sobre la base de las entradas en los léxicos griegos. Ilustración de esta cuestión es el hecho de que las palabras griegas *hades* ("la tumba"), *psykhē* ("alma"), *kosmos* ("mundo"), y *agapē* ("amor") tienen significados y referencias muy diferentes en el griego clásico comparado con el griego del Nuevo Testamento.

entre personas no casadas. Según la definición dada en *La Atalaya* de 1974 (véase la cita de las páginas 182, 183), *porneia* "designa todas las formas de relaciones sexuales inmorales, perversiones y prácticas lascivas como las que se podrían llevar a cabo en una casa de prostitución, incluida la copulación oral y anal". Sin embargo, esta definición aplicada al TN es una violación del punto 2) anterior. La palabra *porneia* en griego clásico puede referirse a las acciones mencionadas en *La Atalaya*. Pero en el NT, *porneia* sólo se refiere a los amplios términos "adulterio" y "relaciones sexuales entre personas solteras", y no se refiere a *tipos* particulares de inmoralidad sexual, como la cópula oral y anal. Cuando el NT no especifica la *porneia* y *la moikheia*, sólo podemos usar correctamente los términos amplios.

Durante los tres años en los que existió la visión de la *porneia dentro del matrimonio*, hubo enormes problemas. Por ejemplo, ¿qué era una "práctica lasciva"? Si una esposa acusaba a su marido de prácticas lascivas y quería divorciarse de él, pero el marido no consideraba sus relaciones sexuales como lascivas, ¿entonces qué? [14] ¿Quién debe decidir el asunto? ¿Los ancianos? Los maridos eran expulsados por sus relaciones sexuales con sus esposas dentro de sus matrimonios. Un gran número de matrimonios se

disolvieron por motivos no bíblicos, y los maridos, esposas e hijos sufrieron. Muchos ancianos también crearon problemas porque se comportaban como oficiales de policía (ver la última cláusula de la cita de *La Atalaya* de 1978 en la página 184), y, de hecho, interrogaban a las parejas casadas sobre su vida sexual.

En la Iglesia Católica, hay una confesión voluntaria de los pecados a un sacerdote. Pero en muchas situaciones, los ancianos de TJ interrogaban a los compañeros de matrimonio para saber si habían cometido pecados, haciendo así obligatoria su confesión. Pero de hecho, no hay ningún pasaje en el NT que dé a los ancianos el derecho de hacer preguntas a las personas sobre su vida y si han cometido pecados. Si los miembros de la congregación cristiana quieren ayuda de los ancianos, pueden pedirla. (Santiago 5:14-16) Pero la confesión obligatoria no tiene base en la Biblia.

La razón básica por la que se cambió la visión de la *porneia dentro del matrimonio* fue: ***"debido a la ausencia de instrucción bíblica***. "Así como la visión de la *porneia dentro del matrimonio* creó problemas, tenemos exactamente la misma situación en relación con *asēlgeia* y la *akatharsia*. *Los* enormes problemas tienen

14Tengo conocimiento de primera mano de uno de esos ejemplos. Se prolongó durante varios meses con numerosas conversaciones entre la esposa y el marido y los ancianos. Ambos se deprimieron, y al final, se divorciaron.

debido a las definiciones humanas relacionadas con estas palabras, y se crearán más problemas en el futuro si no hay cambios.

En cuanto a la aplicación de "inmundicia grave", *La Atalaya* dice:

> Supongamos que una pareja de novios se entregó a las caricias apasionadas *en numerosas ocasiones*. Los ancianos podrían determinar que aunque estos individuos no manifestaron una actitud descarada que caracterizara *la conducta relajada*, había *una medida de codicia* en su conducta. (Mis cursivas.) Así que los ancianos podrían tomar medidas judiciales porque había una *gran inmundicia involucrada*. La inmundicia grave también puede ser un motivo apropiado para manejar un caso que involucra a una persona que repetidamente hace llamadas telefónicas sexualmente explícitas a otra persona, especialmente si fue previamente asesorado sobre el asunto. [15] (Cursiva en el original.)

Hay dos problemas con este texto. Primero, notamos la expresión "*una medida de codicia*". ¿Cómo pueden los ancianos averiguar si hay "*una medida* de codicia"? Sólo mediante una confesión obligatoria que no tiene base en la Biblia. Para buscar "*una medida*", los ancianos deben hacer muchas preguntas para saber si la caricia fue "pasional" o no. Además, ¿recuerdan las dos personas exactamente lo que pasó? Por lo tanto, podemos tener la misma situación que cuando existe el punto de vista de la *porneia -dentro del matrimonio-* los ancianos funcionan como oficiales de policía que interrogan a los miembros de la congregación. Es cierto que se ha advertido a los ancianos que sean cautelosos cuando consideren casos de *porneia* y acciones similares, y que no hagan más preguntas de las estrictamente necesarias. Pero aún así, deben hacer muchas preguntas para entender "*la medida* de la codicia".

En segundo lugar, las expresiones "*una medida de codicia*" y "*en numerosas ocasiones*" son ambiguas. ¿Cuánto es "*una medida*"? ¿Y cuál es el número de "*numerosas ocasiones'*? De manera similar, la expresión "*una actitud descarada*" también es ambigua. Basándome en mi experiencia con los comités judiciales, y debido a que hay tanta ambigüedad en relación con la "*inmundicia grave*", estoy seguro de que los diferentes comités judiciales verán casos bastante similares en

15*La Atalaya* del 15 de julio de 2006, 30. El libro para los ancianos "*Presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño"* fue publicado en 1991. En ese momento, el concepto de "inmundicia grave" aún no se había inventado. En ese libro, en la página 93, la "caricia pesada por pasión" se clasificó como "conducta relajada" (asēlgeia) y no como "inmundicia grave" (*akatharsia*). Este es un ejemplo de la arbitrariedad e inconsistencia de las definiciones de los delitos de expulsión del CG.

de diferentes maneras. Esto significa que algunas personas que han hecho más o menos las mismas acciones serán expulsadas, y otras no.

¿Puede el actual CG aprender algo del cambio de visión de la *porneia dentro del matrimonio*? ¡Claro que sí! La cita de la página 183 muestra que hubo una "***ausencia de instrucción clara de las Escrituras"***. "A continuación mostraré que también hay una ***ausencia de instrucción clara en las Escrituras*** que muestra que la "conducta relajada", NWT84 (asēlgeia) en cualquier grado es una ofensa de expulsión. Y el concepto mismo de "*inmundicia grave*" es algo que ha sido inventado por

CG. El ejemplo de la decisión del CG en 1978 sobre la "***ausencia de una instrucción clara de las Escrituras***" debería hacer que el actual CG dejara de lado *la* "inmundicia *grave*" y *la* "*actitud descarada*" como delitos de expulsión. Y no sólo eso: Todas las 39 ofensas de expulsión listadas en "*Pastoreen el rebaño de Dios" 1 Pedro 5:2* a partir del 2019 deben ser examinadas por ancianos experimentados. Y sólo aquellos que *explícitamente* se basan en ***una clara instrucción de las Escrituras*** deben permanecer; los otros deben ser rechazados.

¿Pero qué hay de los solteros que se dedican a las caricias apasionadas? ¿Deberían los ancianos ignorar estas acciones? Cuando los ancianos saben que dos jóvenes de la congregación están saliendo, pueden amonestarlos positivamente sobre una buena relación moral, y pueden darles algunos artículos para leer. Pero aparte de eso, lo que hacen los jóvenes debe ser algo entre ellos y Dios. Si los jóvenes piden ayuda, se les dará (Santiago 5:14-16), y si confiesan que son culpables de *porneia*, un comité judicial debe considerar el caso. Pero los "métodos policiales" que algunos ancianos utilizaron en relación con la *porneia en el matrimonio interno no* deben volver a utilizarse nunca más. ¡Pero tristemente, tales métodos se siguen utilizando!

Además de la "caricia pesada de la pasión", el nuevo libro para los ancianos enumera las siguientes cosas como "inmundicia grave":

> Conversaciones inmorales por teléfono o Internet; ver formas abominables de pornografía; uso indebido de tabaco o marihuana y abuso de drogas médicas, ilícitas o adictivas; y inmundicia física extrema.[16]

Estoy de acuerdo en que todas las acciones de la cita anterior representan inmundicia, y no apruebo ninguna de ellas. Pero debo volver a las sabias palabras de el CG en 1978. Con respecto a estas cosas, hay una completa ***"ausencia de instrucción bíblica"***. "[17] Esto significa que son las decisiones arbitrarias de la CG las que llevan a la expulsión y no las palabras de la Biblia. No defiendo la pornografía de ninguna manera. Pero cuando una persona es expulsada porque ha visto pornografía, lo hace por un mandamiento humano y no por lo que dice la Biblia. Aclararé la expresión "mandamiento humano". El libro "*Pastoreen el rebaño de Dios" 1 Pedro 5:2* (2019) 13.3 dice:

16"Pastoreen el rebaño de Dios", capítulo 12. 15: 3, 4, 5.

> Una práctica arraigada de ver, tal vez durante un período de tiempo considerable, formas aborrecibles de pornografía se consideraría una inmundicia grave con avidez y debe ser tratada judicialmente. (Ef. 4:19) Tales formas aborrecibles de pornografía incluyen la homosexualidad (sexo entre personas del mismo sexo), sexo en grupo, bestialidad, tortura sádica, esclavitud, violación en grupo, brutalidad contra las mujeres o pornografía infantil. Es igualmente malo que un hombre o una mujer vea a dos mujeres realizando actividades homosexuales como lo es que un hombre o una mujer vea a dos hombres realizando actividades homosexuales. Ver 12:14-15.

En una carta de la sucursal de Noruega, de 21 de junio de 2006, dirigida a todos los cuerpos de ancianos, se enumeraban las siguientes formas abominables de pornografía como "inmundicia grave": pornografía infantil, tortura sádica, sexo sádico, violación en grupo y trato brutal de las mujeres. La carta continuaba:

> Además, ver sexo oral o anal heterosexual (en una película o en una computadora) es claramente sucio. Pero no debe ser visto como "inmundicia grave" que debe ser manejado judicialmente. Pero puede llevar a la eliminación de la lista de un anciano, un siervo ministerial o un Precursor, dependiendo de la frecuencia y la fecha en que ocurrió por última vez. Si alguien ve el sexo oral (o anal) homosexual o esas formas de sexo en grupo, es más grave. Pero esto no debe ser visto como "inmortalidad grosera" que debe ser manejada judicialmente. Sin embargo, es probable que la persona pierda sus privilegios de servicio en la congregación. [18]

17La única excepción posible a la falta de instrucción bíblica puede ser que la intoxicación por el uso de drogas se considere lo mismo que la intoxicación por alcohol.

18 Otro ejemplo de arbitrariedad se ve en la nota 15. En el libro para ancianos *"Presta atención a ti mismo y a todo tu rebaño"*, publicado en 1991, el concepto de "inmundicia grave" aún no se había inventado. Por lo tanto, la "caricia pesada por pasión" fue clasificada como "conducta relajada" (asēlgeia) y no como "inmundicia grave" (*akatharsia*), como lo es en *"Pastoreen el Rebaño de Dios"*, publicado en 2019.

Las citas muestran que la "arbitrariedad" es una descripción exacta de algunos de los mandamientos humanos de la CG. [19] Ver el sexo homosexual o el sexo en grupo no se definió como "inmundicia grave"

en 2006. Pero en 2019, ver estas formas de pornografía es una ofensa de expulsión. Esto significa que la expulsión puede ser aleatoria, dependiendo de la visión de la CG en un momento determinado, una visión que más tarde puede cambiar.

El curso para ancianos en 2006 fue llamado "El Curso de Pornografía", porque muchas Discursos hablaban de la pornografía. En ese curso, se dijo a los ancianos que debían tomar medidas judiciales de inmediato contra las personas que habían estado viendo formas aborrecibles de pornografía. Este fue un mal consejo porque muchos fueron expulsados por acciones que no sabían que se clasificaban como delitos de expulsión. Es un principio judicial básico que sólo pueden castigarse las violaciones de una ley que se produzcan después de su introducción. Sin embargo, en 2006, los testigos fueron expulsados por acciones que habían realizado antes de que se introdujera la nueva ley.

Evidentemente, el CG se dio cuenta de que los consejos dados en el curso eran malos, y en la carta de 21 de junio de 2006 se decía que las nuevas leyes no abarcaban las acciones que ocurrieran antes de que se introdujera la ley. Pero eso era demasiado tarde para los que ya habían sido expulsados.

Expulsar a alguien es una medida muy fuerte porque se le "entrega"......hacia Satanás". (1 Corintios 5:5) Esto ha consecuencias significativas para esa persona, para su familia y amigos. En mi opinión, es un pecado mayor expulsar a una persona por un mandamiento humano que no tiene apoyo en la Biblia, que ver pornografía.

Cuando predico las buenas noticias, a menudo digo que nosotros los testigos de Jehová creemos en la Biblia y sólo en la Biblia. No aceptamos ningún credo o dogmas que son hechos por los humanos. En una gran organización dedicada a la predicación mundial, debe haber, por supuesto, reglas hechas por los humanos, como también fue el caso en 1972. Por ejemplo, los ancianos de las congregaciones necesitan asesoramiento sobre cómo tratar diferentes cuestiones, como el abuso de niños y diferentes asuntos legales. No estoy hablando de tales asuntos. Pero estoy hablando de decisiones tomadas por el CG que interfieren directamente en la vida de los Testigos individuales, y que no están basadas en la Biblia. La más grave de los Testigos,

ellas son los delitos de expulsión que no tienen respaldo bíblico. Además, muchas otras decisiones de la CG interfieren con las vidas

19La palabra "arbitrariedad" se define como "Determinada por el azar, el capricho o el impulso, y no por la necesidad, la razón o el principio". (https://www.thefreedictionary.com/arbitrariness.)

como la administración de la transfusión de sangre por parte de las enfermeras que son Testigos. Es necesario reconsiderar cuidadosamente todas estas reglas y mandamientos humanos con una revisión a la vista. Y la CG no tiene derecho a anular las conciencias de otros cristianos, como lo hicieron en el caso de las enfermeras y la administración de transfusiones de sangre.

LAS PALABRAS *ASĒLGEIA* Y *AKATHARSIA* NO REPRESENTAN DELITOS DE EXPULSIÓN

Ni *asēlgeia* ni *akatharsia* se mencionan en 1 Corintios capítulos 5 y 6 donde Pablo discute las razones para ser expulsado. Esto significa que si otros pasajes del NT no dicen explícitamente que estas dos palabras representan ofensas de expulsión, no representan tales ofensas.

UNA DISCUSIÓN DE LA PALABRA *ASĒLGEIA*

En cuanto a asēlgeia, *La Atalaya* del 15 de julio de 2006, página 30, dice:

> Como muestran las definiciones anteriores, la "conducta relajada" implica dos elementos: 1) La conducta en sí misma es una grave violación de las leyes de Dios, y (2) la actitud del malhechor es irrespetuosa, insolente.
>
> Por lo tanto, "conducta relajada" no se refiere a la mala conducta de carácter menor. Se refiere a actos que son violaciones graves de las leyes de Dios y que reflejan una actitud descarada o descaradamente despectiva, un espíritu que traiciona la falta de respeto o incluso el desprecio por la autoridad, las leyes y las normas. Pablo relaciona la conducta relajada con las relaciones sexuales ilícitas. Como Gálatas 5:19-21 enumera la conducta poco seria entre una serie de prácticas pecaminosas que descalificarían a uno para heredar el Reino de Dios, la conducta poco seria es motivo de reprimenda y posible expulsión de la congregación cristiana.

¿Cuál es el significado de "conducta relajada" (asēlgeia)? A continuación están las entradas de seis léxicos griego-inglés. Las palabras entre paréntesis son definiciones de las raras palabras inglesas que se encuentran en los léxicos griegos.

Tabla 5,5. Glosas aplicadas a asēlgeia (conducta relajada)

Liddell y Scott	*Licenciosidad* (sin restricciones legales o morales). ***Despiadado (despiadado***, inhumano; estar sin control o limitación; lascivo, obsceno) **violencia**. *Insolencia* (la cualidad o estado de ser grosero no mostrar respeto)
	Vulgar (sin cultivo, percepción o sabor; ofensivo en el lenguaje; lascivo o profanamente indecente) ***abuso*** (una práctica o costumbre corrupta; lenguaje que condena o vilipendia generalmente injustamente).
Moulton y Milligan	*Un documento oscuro y mal escrito*. **La idea de la *sensualidad*** (relacionada o consistente en la gratificación de los sentidos o la indulgencia de apetito) **asociado con la palabra en griego tardío**.
Bauer, Arndt, Gingrich	*Licenciosidad* (sin restricciones legales o morales). ***Libertinaje*** (indulgencia extrema en los placeres corporales y especialmente en los sexuales: comportamiento que implica sexo, drogas, alcohol, etc. que a menudo se considera inmoral). *La sensualidad* (relacionada o consistente en la gratificación de los sentidos o la indulgencia del apetito).***Conducta indecente***, (Conducta groseramente impropia y ofensiva)
DNTT	*Licenciosidad* (Falta de restricciones legales o morales

TDNT	*Licencia* (libertad de acción) *sobre todo en la esfera física*. **Voluptuosidad** (que sugiere placer sensual por la plenitud y la belleza de la forma; lleno de deleite o placer para los sentidos; propicio o que surge de la gratificación sensual o) **Libertinaje** (indulgencia extrema en los placeres corporales y especialmente en los sexuales: comportamiento que implica sexo, drogas, alcohol, etc. que a menudo se considera inmoral). **Exceso sexual.** *Herejía. Apostasía*
Grimm	*Lujuria desenfrenada*. *Exceso*. *Licenciosidad* (Falta de restricciones legales o morales). *Lascivia* (*lascivo*; lujurioso). *promiscuidad* (Sin piedad, inhumano; estar sin control o limitación).
	Indignación (sobrepasar los límites de lo habitual; violento, desenfrenado). *Desvergüenza* (no tener vergüenza; insensible a la deshonra). *Insolencia* (La cualidad o estado de ser grosero sin mostrar respeto).

Ahora usaré los principios de la semántica léxica en mi análisis. La palabra *asēlgeia* no es referencial, y por lo tanto, las entradas anteriores apuntan en muchas direcciones diferentes. Para entender las consecuencias de esto, usaré la palabra totalmente referencial *porneia* como contraste.

El significado léxico de una palabra es el concepto en la mente de los hablantes nativos (su campo semántico). Sobre la base de este concepto, se pueden hacer referencias a diferentes nociones y acciones concretas y abstractas. El concepto de *porneia* es claro. Al ser totalmente referencial, no tiene un significado central, que se vuelve más difuso hacia los bordes. Pero tiene un significado claro, a saber, las relaciones sexuales con alguien con quien no se está casado. Y esa es la razón por la que las personas que practican la *porneia* pueden ser expulsadas de las congregaciones cristianas.

Entre las palabras utilizadas para *asēlgeia* en los seis léxicos, sólo las tres palabras en letra Chalkduster son totalmente referenciales y claramente identificables, a saber, "un documento oscuro y mal escrito", "herejía" y "apostasía". Sin embargo, estas referencias se basan en fuentes extra- bíblicas y no pueden ser utilizadas como una definición de la palabra NT.

Las siete palabras del guión de **Bradley Hand** también están basadas en fuentes extra bíblicas. Estas palabras se refieren a acciones. Pero las acciones no son totalmente referenciales y claramente identificadas, y no es posible saber a qué acción se refiere una cláusula dada si el contexto no identifica la acción. Las acciones relacionadas con *asēlgeia* en las fuentes extrabíblicas son1) violencia, 2) abuso de algún tipo, 3) indulgencia extrema en los placeres corporales, a menudo de naturaleza sexual, 4) conducta gravemente impropia, y 5) excesos.

Las 16 palabras en cursiva *de Garamond* no son referenciales y son abstractas y representan deseos y actitudes. Esto muestra que el significado central de *asēlgeia* es abstracto, y las dos ideas abstractas siguientes parecen representar este significado central.

1) Un deseo extremo de indulgencia excesiva en los placeres corporales.
2) Faltan las restricciones legales y morales; no se siente ninguna vergüenza.

El significado central de *asēlgeia* es abstracto, no es referencial y la palabra no se refiere a acciones concretas e identificables.

Como ya se ha mencionado, las entradas de los seis léxicos se basan principalmente en fuentes extra-bíblicas. Pero, ¿qué podemos decir sobre el uso de *asēlgeia* en el NT? E. de Witt Burton tiene los siguientes comentarios:

> Ashegeia [asēlgeia], de etimología dudosa, es utilizada por los autores griegos con el significado de "perversidad", "violencia". . . No se encuentra en la LXX (libros canónicos), y en el apócrifo sólo en Sabiduría 14:26 y 3 Mac 2:26, en el primer pasaje con probable referencia a la sensualidad, lascivia; en el segundo sin indicación de tal limitación. *Cf.* Sinónimo de trinchera. § XVI, que da más pruebas de que ashlgeia no es exclusivamente "lascivia" sino "lascivia" "voluntariedad

desenfrenada". *Sin embargo, en vista de la asociación de Pablo con palabras que denotan sensualidad (Romanos 13:1, 2 Corintios 12:21; Episodios 4:19) y su agrupación aquí con* **porneia** *[por la vagina] y* **akaqarsia** *[akatharsia], es probable que se refiera especialmente a la perversidad en las relaciones sexuales.* Al igual que la akaqarsia, menos específica que la porneia, y referida a cualquier conducta indecente, sea o no una violación de la persona, la ashlgeia difiere de la akaqarsia en que esta última enfatiza la grosería, la inmundicia de la conducta, la primera su perversidad, su desenfreno. [20] (Mis cursivas.)

El autor atribuye el significado de "*perversidad o desenfreno en las relaciones sexuales*" a asēlgeia. Y observamos que el autor utiliza la palabra "probablemente" en relación con esta descripción. Debido a que Pablo usa *asēlgeia* junto con *porneia* ("inmoralidad sexual") y *akatharsia* (*"inmundicia*") en 2 Corintios 12:21 y Gálatas 5:19, puede ser que la palabra esté asociada con las relaciones sexuales en el NT. Sin embargo, ninguno de los diez contextos en los que aparece *asēlgeia* indica que la palabra se refiera a *acciones sexuales claramente identificables*. Por lo tanto, es probable que la palabra se utilice en el NT de forma abstracta como lujuria excesiva por placeres corporales o sexuales, o algo similar. La razón por la que las tres palabras se usan juntas puede ser que *asēlgeia se* refiere a la lujuria desenfrenada que conduce a la inmoralidad sexual, a la *porneia*. Entonces, la palabra *porneia* indica la acción sexual ilegal claramente identificable, y *akatharsia* se refiere al resultado de *la porneia*, es decir, la inmundicia. Como mostraré a continuación, no hay absolutamente ninguna razón por la que *asēlgeia* y

20Burton, *Gálatas*, 305, 306.

La akatharsia debe referirse a las ofensas de expulsión porque las dos palabras se producen junto con *la porneia*, que representa una ofensa de expulsión.

El significado de las tres palabras juntas: asēlgeia: fuerte deseo sexual; *porneia*: el fuerte deseo sexual lleva a la inmoralidad sexual; *akatharsia*: el resultado de la inmoralidad sexual es la inmundicia.

La palabra *asēlgeia* debe ser traducida, y no es fácil encontrar la palabra correcta cuando el rango semántico es tan amplio. El NWT13 utiliza la

expresión "conducta descarada". Esto significa "conducta chocante y desvergonzada", y esta representación está, en mi opinión, al lado del significado central de la palabra. Esto es así porque "conducta descarada" no estará naturalmente conectada con un fuerte deseo sexual, que probablemente es el lado de la palabra que los escritores del NT tenían en mente. [21] Creo que la interpretación de la NWT84 de "conducta descarada" es mejor. De acuerdo con el Diccionario del Estudiante, un significado anticuado de "suelto" es "no respetable sexualmente; no decente o moral".[22] Sin embargo, el enfoque de *asēlgeia* está en el deseo de la persona, y no en su conducta. Por lo tanto, necesitamos una representación abstracta cercana a su significado central. La palabra "lujuria" puede definirse como "un deseo de gratificar los sentidos, el apetito corporal, el deseo sexual, especialmente como la búsqueda de una gratificación sin límites"[23]. Estas definiciones se acercan a los significados centrales mencionados anteriormente. Otro lado del significado central es que no hay restricciones. Por lo tanto, sugiero la traducción "lujuria desenfrenada" para la palabra asēlgeia.

Ahora miraré algunos pasajes donde se encuentra *asēlgeia*. Comienzo con Romanos 13:13, donde encontramos *asēlgeia* junto con la palabra *koitē* en plural. Según el BAGD, el significado básico de *koitē* es "cama". (Lucas 11:7) Puede tener un significado positivo y referirse al lecho matrimonial. (Hebreos 13:4) Pero también puede ser usado como una metáfora. En LXX sus significados metafóricos pueden ser, según la DNTT: "emisión de semen; puesta de semilla; congreso sexual; coito; copulación; lecho matrimonial". Ocurre cuatro veces en el NT, tres de las cuales tienen la referencia, "cama, como lugar de descanso" (Lucas 11:7), "cama matrimonial" (Hebreos 13:4), y "sexual".

21 https://www.vocabulary.com/dictionary/brazen.
22 http://www. learnersdictionary.com/definition/loose.
23 http://www.yourdictionary.com/lust.

coito/emisión de semen/para concebir" (literalmente; "De un solo lecho [de hombre] teniendo,") (Romanos 9:10). El cuarto ejemplo ocurre en Romanos 13:13, donde "cama" está en plural. La traducción de esta palabra representa, en mi opinión, una lingüística descuidada: (NIV) "inmoralidad sexual", (NRSV y RSV) "libertinaje", (NLT), "promiscuidad sexual", (Biblia de Jerusalén y NAB), "promiscuidad", (NKJV), "lascivia", (NWT84), "relaciones sexuales ilícitas", (NWT13) "relaciones inmorales".

¿Por qué todas estas representaciones son cuestionables? El significado de una metáfora no se puede encontrar en un léxico. Pero tenemos que mirar el contexto, y aquí encontramos, 1) "camas" (*koitiais*), 2) "fiestas salvajes" (*kōmois)*, "borracheras" (*methais*), "lujuria desenfrenada" (*asēlgeia)*, "luchas" (*eris*), "celos" (*zēlos)*; versículo 12: "obras de las tinieblas" (*erga tou skotous)*; versículo 14: "deseos de la carne" (*sarkos . . . epithumias)*. ¿Cómo puede el contexto ayudarnos a encontrar el significado metafórico de "camas"?

Las palabras "oscuridad" y "carne" muestran que la palabra "camas" se refiere a algo que es negativo. Pero debido a que se mencionan tanto "obras" como "deseos", no podemos saber de entrada si la palabra "camas" se refiere a acciones o a los deseos de hacer acciones particulares. Debido a que "cama" puede referirse a las relaciones sexuales, y esta es la referencia en Romanos 9:10, la metáfora de "camas" puede referirse al tipo de relaciones sexuales que está conectado con las obras de la oscuridad y los deseos de la carne. Tanto el "coito ilícito" (NWT84) como el "coito inmoral" (NWT13) encajan en las dos expresiones mencionadas.

Pero, ¿hay acciones o deseos alternativos que también puedan encajar en las expresiones mencionadas? Sí. 1 Corintios 7:1-5 muestra que las parejas casadas deben respetarse mutuamente en relación con las relaciones sexuales. El versículo 3 dice:

> Que el marido dé a su mujer lo que le corresponde, y que la mujer haga lo mismo con su marido.

Primera de Pedro 3:7 (NWT13) dice:

> Vosotros, los maridos, de la misma manera, seguís viviendo con ellos según el conocimiento. Asignadles el honor como a un recipiente más débil, el femenino.

Los versos muestran que las relaciones sexuales entre marido y mujer deben ocurrir de una manera decente, y el marido debe en todas las áreas de la vida, incluyendo las relaciones sexuales, honrar a su esposa como el" recipiente más débil". Supongamos ahora que el marido se dejara llevar por la "lujuria desenfrenada" *(*asēlgeia) y exigiera relaciones sexuales con ella continuamente, también cuando ella no quería tener tales relaciones. Para satisfacer sus deseos, puede que incluso la haya tratado de forma brutal. ¿Podría definirse eso como "obras de la oscuridad" y "deseos de la carne"? ¡Claro que sí! Tales acciones están a menudo conectadas con fiestas salvajes y borracheras, y la siguiente palabra *asēlgeia* ("lujuria

desenfrenada") podría apoyar este punto de vista.

Tenga en cuenta que no digo que "camas" se refiera al tratamiento sexual desenfrenado del marido hacia su esposa. Pero mi punto es que esta es una *posible* referencia de "camas", y no hay pistas en el contexto de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer que no están casados (relaciones ilícitas o inmorales). Dado que "camas" representa una metáfora, y esta metáfora puede incluir diferentes cosas, será un servicio al lector si el traductor no lo encierra en la opinión del traductor. Debido a que la LXX utiliza la metáfora "emisión de semen", y la metáfora "coito" se utiliza para la palabra singular "cama" en Romanos 9:10, y la palabra es plural en 13:13, yo haría *koitais* como "emisiones de semen":

> Caminemos decentemente, como de día, no en juergas y borracheras, no con emisiones de semen y lujuria desenfrenada, no en peleas y celos.

La expresión "emisiones de semen" puede incluir tanto el coito ilícito como el coito excesivo con la esposa. También debemos tener en cuenta que Pablo, en sus cartas, mencionó pecados y situaciones particulares que eran conocidas por sus lectores. Así que, debido a su conocimiento, los romanos podían conocer la referencia real de "camas".

Para demostrar que *asēlgeia se* refiere a graves violaciones de las leyes de Dios, *The Watchtower* de 2006 dice: "Pablo vincula la conducta relajada con el coito ilícito. (Romanos 13:13, 14)" El análisis anterior muestra que esta conclusión no está justificada, porque *los koitiais* ("camas") pueden o no referirse al coito ilícito. No podemos utilizar una metáfora de significado incierto para definir la palabra asēlgeia. Además, el versículo 14 habla de "los *deseos* de la carne", que se refieren a estados mentales y no a acciones. La palabra *zēlos* ("celos") que sigue a *asēlgeia* es claramente un estado mental, y lo mismo puede ocurrir con *eris* ("contienda; discordia"). Con respecto a esta palabra, LN dice: "Es difícil determinar si hay una implicación verbal definitiva o si la referencia es esencialmente a un estado de rivalidad o de lucha". Por lo tanto, Romanos 13:13, 14 no muestra que *asēlgeia* se refiere a "graves violaciones de las leyes de Dios". El hecho de que *asēlgeia vaya* seguido de las palabras "lucha" y "celos" corrobora la opinión de que esta palabra se refiere a un estado de ánimo, a la "lujuria desenfrenada" y no a acciones particulares identificables.

La referencia en *La Atalaya* del 15 de julio de 2006, página 30, a Gálatas, capítulo 5, también es errónea:

> Dado que Gálatas 5:19-21 enumera la conducta libre *(*asēlgeia) entre un

número de prácticas pecaminosas que descalificarían a uno de heredar el Reino de Dios, la conducta libre es motivo de reprimenda y posible expulsión de la congregación cristiana.

El argumento de que, debido a que *asēlgeia* se enumera junto con las acciones que pueden impedir que una persona herede el Reino de Dios, por lo tanto, retrata las ofensas de expulsión, es totalmente insostenible. Si las palabras de no heredar el Reino de Dios en Gálatas se toman para mostrar que las acciones incluidas en la palabra *asēlgeia* pueden conducir a la reprensión y a la expulsión, lo mismo debe ser cierto con las otras 14 descripciones de las obras de la carne. Pero los escritores de *La Atalaya* están de acuerdo en que este no es el caso con la mayoría de estas obras de la carne.

Usemos el décimo mandamiento como ejemplo (Éxodo 20:17, NWT13): "No debes desear la casa de tu prójimo". Este mandamiento no puede haber sido inventado por los hombres, sino sólo por Dios. Esto es así porque sólo Dios puede leer el corazón y saber si una persona desea algo. Es exactamente lo mismo con la palabra griega "celos" *(*zēlos) en Gálatas 5:20. Los humanos no pueden reprender o expulsar a un cristiano por estar celoso porque no podemos leer el corazón de la persona. Sólo Dios lo sabe. Pero si una persona practica los celos, no puede heredar el Reino de Dios, y Dios es el que lee los corazones. Por lo tanto, Gálatas 5:19-20 no puede ser usado correctamente para probar que las acciones incluidas en *asēlgeia* pueden llevar a la reprensión o a la expulsión. Tal argumento es completamente absurdo!

También ilustraré el tema con las palabras de 1 Pedro 4:3 (NWT13): Cuando te comportaste en actos de descarada conducta *(*asēlgeia), pasiones desenfrenadas (*epitmia)*, exceso de bebida (*oinoflygia*), fiestas salvajes (*komos*), los combates de bebida (*potos*), y las idolatrías sin ley (*athemitos* eidōlolatria).

El BAGD define *la epitmia* como: "deseo de otras cosas", y dice que el deseo puede ser dirigido hacia cosas buenas y malas. El adjetivo "desenfrenado" en las expresiones "pasiones desenfrenadas" en NWT13 es una adición que no se encuentra en el texto griego. Una buena traducción de la *epitmia*s erían "pasiones" sin ninguna calificación.

En el versículo 2, Pedro se refiere al versículo 3 y habla de los "deseos de los hombres". Curiosamente, las últimas cuatro características negativas están incluidas en la lista de Pablo en 1 Corintios 6:9, 10 como actos que pueden llevar a la expulsión. Las tres primeras palabras, "beber en exceso" (*oinoflygias*); "fiestas salvajes" (kōmos); "combates de bebida" (*potos*),

corresponden a "borracho" (*methysos*) en 1 Corintios 6:10. Y "idolatrías" corresponde a quien participa en la adoración de ídolos *(eidōlolatrēs)*.

El argumento con respecto al capítulo 5 de Gálatas fue que, dado que *asēlgeia* figura junto con las acciones que impiden a una persona heredar el Reino de Dios, debe incluir las ofensas que pueden conducir a la expulsión. Usando un argumento similar en 1 Pedro 4:3, *asēlgeia* y *la epitmia* que se enumeran junto con cuatro ofensas que pueden conducir a la expulsión también debe incluir las ofensas que pueden conducir a la expulsión. Pero hay un problema, a saber, que *la epitmia* ("pasiones") no puede ser discernida por los humanos porque sólo Dios puede leer el corazón. Esta palabra, por lo tanto, está en la misma clase que *zēlos* ("celos") en Gálatas 5:20. Por lo tanto, cuando *la epitmia* no se refiere a las ofensas que pueden llevar a la expulsión, no es necesario concluir que *asēlgeia* se refiere a tales ofensas en 1 Pedro 4:3 o en cualquier otro pasaje del NT. Además, el significado central de *asēlgeia* es "un deseo extremo de indulgencia excesiva en los placeres corporales". Así, la palabra *asēlgeia* es un sinónimo de *epitmia*, y esa puede ser la razón por la que se usan juntas.

Si creemos sólo en la Biblia y no en los hombres, entonces sólo cuando hay *una clara instrucción Escritural* que muestra que una acción es digna de ser expulsada puede ser usada para la expulsión. Lo que dicen los seres humanos es irrelevante.

En el nuevo libro para ancianos, se enumeran dos tipos de acciones diferentes que se incluyen en asēlgeia:

> **Asociación innecesaria con individuos disociados o desasociados**: La asociación deliberada, continuada e innecesaria con personas *no familiares* expulsadas o disociadas, a pesar de los repetidos consejos, justificaría una acción judicial.
>
> **Citas aunque no son libres de volver a casarse:**

Seguir saliendo o mantener una relación romántica con una persona aunque uno o ambos no estén legalmente o escrituralmente libres para volver a casarse, haciendo por lo que a pesar de los repetidos consejos y en general después de una Discurso de advertencia a la congregación, justificaría una acción judicial.- Gal 5:19.[24]

Las acciones mencionadas anteriormente no tienen relación con ninguna parte del campo semántico de *asēlgeia* que se enumera en el cuadro 5.5. Además, *asēlgeia* no se refiere a las acciones en absoluto; se refiere a la noción abstracta de "lujuria desenfrenada". Esto significa que cuando un

Testigo es expulsado en base a las acciones mencionadas anteriormente, es expulsado en base a un mandamiento humano, introducido por las decisiones arbitrarias del CG, y no basado en la Biblia. Así pues, en relación con asēlgeia, el CG ha abandonado el principio de "*una instrucción bíblica clara*".

LA FALACIA DE USAR *ASĒLGEIA* COMO DELITO DE EXPULSIÓN

1) El significado central de *asēlgeia* es abstracto.
2) En las fuentes extra-bíblicas, la palabra puede referirse a diferentes acciones. Pero éstas deben ser especificadas por el contexto.
3) Se desconoce el significado exacto de *asēlgeia* en el NT.
4) Su uso, junto con *la porneia*, podría sugerir que su significado central, "un deseo extremo de indulgencia excesiva de placeres corporales", se relaciona con los placeres sexuales. Por lo tanto, la palabra es abstracta, y las acciones particulares no pueden ser conectadas con *asēlgeia* en el NT.
5) El GB ha conectado las acciones modernas con asēlgeia, a pesar de que *asēlgeia* no hace referencia a ninguna acción en el NT, y a pesar de que ninguna referencia de *asēlgeia* en las fuentes en fuentes extra-bíblicas tiene el más mínimo parecido con estas acciones modernas enumeradas por el CG.

La forma en que el CG ha tratado a asēlgeia, como se ha descrito anteriormente, no tiene precedentes en la literatura lingüística, así como en los comentarios bíblicos. Muestra una ignorancia de los principios y reglas de un tratamiento lingüístico del griego del Nuevo Testamento. Pero el verdadero problema es que esta falta de conocimiento académico ha causado que miles de Testigos sean injustamente expulsados de sus congregaciones. Y, miles más serán injustamente expulsados en el futuro si no hay cambios. Como anciano y pastor, no puedo mirar este mal uso de la Biblia sin decir nada.

24 *"Pastoreen el rebaño de Dios"*, 12:17.

---

miles de Testigos han sido y serán injustamente expulsados por el mal uso de los pasajes bíblicos por parte de CG. Señalar esto es una de las razones básicas por las que escribo este libro.

¿Pero debemos ignorar la palabra asēlgeia, que puede representar "un deseo extremo de indulgencia excesiva en los placeres corporales"? No ignoraremos la palabra. Pero en lo que respecta a la expulsión, debemos buscar las personalidades malvadas mencionadas en 1 Corintios capítulo 6. Cuando el comportamiento extremo involucra *porneia* ("inmoralidad sexual") u *oinofilia* ("exceso de bebida"), la persona puede ser expulsada.

Sin embargo, el CG ha decidido que "la asociación innecesaria con personas expulsadas o desasociadas" y "las citas, aunque no sean libres de volverse a casar según las escrituras", acciones que no tienen nada que ver con ninguna definición de asēlgeia, se incluirán en el significado de la palabra y conducirán a la expulsión. No defiendo las citas no escriturales o la asociación innecesaria con personas expulsadas. [25] Pero incluirlas entre las ofensas de expulsión representa un mandamiento humano, que no tiene base en la Biblia. La invención de estos y otros mandamientos humanos es una seria violación de los principios bíblicos. Y ha conducido y conducirá a grandes daños y pérdidas para miles de Testigos.

UNA DISCUSIÓN DE LA PALABRA *AKATHARSIA*

La palabra *akatharsia* se usa diez veces en el NT, y las entradas en cinco léxicos griego-ingleses se enumeran en la tabla 5.6.

Tabla 5.6 Definiciones de akatharsia (inmundicia)

Liddell y Scott	*La inmundicia, la inmundicia,* de una herida o una llaga, la mugre, *la mugre*; en un sentido moral: *depravación;*
Moulton y Milligan	No entrada.

25 Se supone que la asociación innecesaria con personas disociadas se incluye en asēlgeia. Si una persona escribe una carta diciendo que quiere cancelar su afiliación como TJ, se le considera como alguien que se ha disociado de la organización. En las páginas 208, 209, muestro que no hay base en la Biblia para tratar a tal persona de la misma manera que tratamos a las personas desvinculadas.

Bauer, Arndt, Gingrich	*Inmundicia, calamidad; negación;* en el sentido moral de los hombres; inmoralidad, *vicio; práctica de todo rey de la*
DNTT	Se refiere a todo el reino de la inmundicia, desde la menstruación hasta la contaminación moral por las malas acciones.
TDNT	*Inmundicia física, culta y moral.*
Grimm	*La inmundicia.* Física; moral: *lujuria, lujo, despilfarro; motivos impuros.*

La palabra *akatharsia* se explica de esta manera en *La Atalaya* del 15 de julio de 2006, página 30.

> *Inmundicia* (griego, *a-ka-thar*-si'a) es el más amplio de los tres términos que se traducen en "fornicación", "inmundicia" y "conducta relajada". Abarca la inmundicia de cualquier tipo, en asuntos sexuales, en el habla, en la acción y en las relaciones espirituales. *La* "Inmundicia" *cubre una amplia gama de pecados graves*.
>
> Como se registra en 2 Corintios 12:21, Pablo se refiere a aquellos que "anteriormente pecaron pero no se han arrepentido de su inmundicia y fornicación y de la conducta desordenada que han practicado". *Dado que la "inmundicia" se enumera con "fornicación y conducta relajada", algunas formas de inmundicia justifican una acción judicial*. Pero la inmundicia es un término amplio que incluye cosas que no son de naturaleza judicial. Así como una casa puede estar algo sucia o completamente sucia, la inmundicia tiene grados. (Mis cursivas.)

Es correcto, ya que *La Atalaya* dice que "*la akatharsia* abarca cualquier tipo de inmundicia". Pero las palabras, "La inmundicia cubre una amplia gama de pecados graves", necesitan algunos comentarios. El artículo se refiere a 2 Corintios 12:21 y dice que "Puesto que la 'inmundicia' se enumera con 'fornicación y conducta relajada', algunas formas de inmundicia justifican una acción judicial". Hay varios fallos lógicos en este argumento.

El hecho de que dos palabras se mencionen juntas en el mismo contexto no demuestra que las dos palabras tengan un significado o una función similar. Lo demostré en el debate anterior sobre asēlgeia. Entre las obras de la carne en Gálatas 5:19-21 hay algunas ofensas de expulsión, según 1 Corintios 6:9, 10, y otras obras (acciones y deseos) que no son ofensas de expulsión. Si el argumento sobre la *akatharsia* anterior fuera cierto, para ser

consistentes, todas las obras de la carne tenían que ser ofensas de expulsión.

La parte más extraña del argumento anterior es la afirmación de que debido a que la *akatharsia* se menciona junto con *la aselgeia* y *la porneia*, que el autor considera como delitos de expulsión, "*algunas formas de inmundicia* justifican una acción judicial". (Mis cursivas.) Si *todas* las acciones que se incluyen en la palabra *porneia* son ofensas de expulsión, entonces *todas* las acciones incluidas en la *akatharsia* también deben ser ofensas de expulsión, y no sólo una parte de ellas, si la *akatharsia* es una ofensa de expulsión.

El argumento sobre "algunas formas de inmundicia" es poner el asunto patas arriba. Debido a que la palabra *akatharsia* puede aplicarse a muchas cosas, como se muestra en la tabla 5.6, las acciones impuras no pueden ser definidas por *akatharsia*, pero *la akatharsia* debe ser definida por las acciones impuras. Romanos 1:24 ilustra esto. La NWT84 dice:

> Por lo tanto, Dios, de acuerdo con los deseos de sus corazones, los entregó a la inmundicia (*akatharsia*), para que sus cuerpos fueran deshonrados entre ellos.

Supongamos que ahora tenemos un manuscrito griego que se rompe después de la palabra *akatharsia*, ¿sería posible entonces conocer la referencia de *akatharsia*? Por supuesto que no. A lo que se refiere *a akatharsia* sólo puede entenderse en base a la última cláusula. El contexto muestra que la deshonra de los cuerpos se refiere a acciones homosexuales (*porneia*), y las acciones mencionadas son delitos de expulsión. Así que las personas pueden ser expulsadas, no por *akatharsia* sino por *porneia*. También podemos usar Romanos 6:19 como ejemplo. La NWT84 dice:

> Porque así como habéis presentado vuestros miembros como esclavos de la inmundicia (*akatharsia*) y de la anarquía con la anarquía a la vista, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia con la santidad a la vista.

En este verso, la inmundicia está relacionada con la anarquía. Pero debido a que el contexto no define la *akatharsia*, no podemos saber a qué se refiere. En Mateo 23:27, *la akatharsia* se refiere a las cosas dentro de una tumba, y 1 Tesalonicenses 2:3 habla de motivos impuros. Hay otros seis versículos con *akatharsia* (2 Corintios 12:21; Gálatas 5:19; Efesios 4:19; 5:3; Colosenses 3:5; 1 Tesalonicenses 4:7) Pero en ninguno de estos versículos se define o describe *la akatharsia*. Así que no podemos saber su

referencia. Esto significa que las "*algunas formas*" de *akatharsia* que *La Torre del Vigía* afirma que son ofensas de expulsión no se mencionan en la Biblia. Por lo tanto, para definirlas, "algunas formas" se basarán en los mandamientos humanos y no en la Biblia.

Hemos visto que en el NT, *la akatharsia* nunca se define como una ofensa de expulsión. Pero en contraste con eso, los miembros de la CG han construido el término "*inmundicia grave*" como una ofensa de expulsión. Afirman que las diferentes acciones que no se mencionan en el NT representan "inmundicia grave". Por lo tanto, estas acciones son delitos de expulsión. Este es un ejemplo típico de mal uso de la Biblia, y lo mostraré en detalle a continuación.

El CG ha construido el concepto de "inmundicia grave" como base para expulsar a las personas. En el concepto se incluyen diferentes acciones que no se mencionan en el NT. Y estas acciones se definen como delitos de expulsión.

"La inmundicia con la avidez"

Veamos más de cerca el concepto de "inmundicia grave" y "inmundicia grave con avidez". *La Atalaya* del 15 de julio de 2006, página 30, dice:

> Pablo dijo, según Efesios 4:19, que algunos individuos habían "pasado de todo sentido moral" y que "se entregaron a la conducta floja para trabajar la inmundicia de todo tipo con avidez". Pablo, por lo tanto, pone "la inmundicia... con avidez" en la misma categoría que la conducta relajada. Si una persona bautizada practica sin arrepentimiento la "inmundicia... con avidez", puede ser expulsada de la congregación por causa de una inmundicia grave.

El autor de esta cita ha aplicado las palabras de Efesios 4:19 en forma contraria al contexto, y ha leído algo en el texto que no está allí. Veamos. La traducción de la NVI es:

> Habiendo perdido toda sensibilidad, se han entregado a la sensualidad (asēlgeia) para entregarse a todo tipo de inmundicias (*akatharsia*), con una continua lujuria por más (*pleonexia*).

Las acciones mencionadas son "todo tipo de inmundicia", y estas acciones se basan en la lujuria desenfrenada de las personas mencionadas. Y la última cláusula muestra que esta lujuria desenfrenada nunca se satisface; siempre hay un deseo de más.

Los puntos importantes en la cita anterior son "inmundicia... *con avidez*" y "*inmundicia grave*". Ambas expresiones son invenciones de la CG y no tienen base en Efesios 4:19 ni en ningún pasaje del NT. Veamos.

El contexto de 4:19

La primera parte del versículo 19 habla de "ellos" que han "pasado de todo sentido moral". ¿Cuál es el antecedente de "ellos"? La palabra "ellos" se refiere a las naciones (v. 17) y no a los cristianos. Esto por sí solo muestra que ninguna parte de 4:17-19 puede ser aplicada a los cristianos. Pero esto se hace, incluso encontrando ofensas de expulsión para los cristianos en el versículo 19, en la descripción de las acciones de las naciones paganas.

El significado de la pleonexia

La última palabra del versículo es *pleonexia*, y esta palabra es la base para la invención de "grosero" en "inmundicia grave" como una ofensa de expulsión. Sin embargo, esta invención es insostenible. El BAGD define la palabra griega *pleonexia* como: "codicia, insaciabilidad, avidez, codicia". La palabra "avidez" se refiere a "un excesivo o insaciable deseo de riqueza o ganancia" (Merriam-Webster). Entonces, ¿a qué se refiere *la pleonexia* en 4:19? DNTT (I 138) dice respecto a las palabras *pleonexia* (avidez), *pleonektēs* (una persona codiciosa), y *pleonekteō* (aprovecharse, defraudar, engañar): "Las acciones que denotan... *siempre* [mis cursivas.] parecen estar dirigidas a la ganancia material". Dos comentarios dicen:

> El término (*en pleonexia*) no está necesariamente asociado con la mala conducta sexual, aunque el contexto aquí lo sugiere. Significa la determinación de satisfacer el interés propio a toda costa, independientemente de los derechos y susceptibilidades de los demás. La VNI combina ambas posibilidades: "con una continua lujuria por más."[26]

> La interpretación actual encuentra dos pecados mencionados aquí que se unen: el exceso sexual y la codicia por el dinero. Se nos dice que son marcas especiales del paganismo y por eso se nombran aquí. Este pensamiento también ha sido sugerido, que el exceso sexual requiere de dinero por lo que la codicia es aquí añadida por Pablo. [27]

26 A. Skevington Wood en el Comentario *Bíblico de los Expositores*, 11:62.

27 R. C. H. Lenski, *Interpretación de Gálatas, Efesios, Filipenses*, 558.

La función y la referencia de la pleonexia

El punto importante es que *en la pleonexia* (con avidez) puede referirse a acciones relacionadas con la *akatharsia* ("inmundicia"), o puede ser independiente de estas acciones y referirse a la avidez por el dinero. Wood dice que el contexto sugiere que está asociado con la mala conducta sexual. Pero eso es negado por la DNTT, y Lenski muestra que puede estar conectado con las acciones de la *akatharsia* y aún así referirse a la codicia de dinero. En las cartas de Pablo, *la pleonexia* ocurre en Romanos 1:29; 2 Corintios 9.5; Efesios 4:19; Colosenses 3:5; y 1 Tesalonicenses 2:5. En todos estos lugares, la palabra se refiere a la ganancia material y nunca a la inmundicia sexual. El hecho de que la referencia a la *pleonexia* sea incierta, y muy probablemente se refiera al "deseo de riqueza o ganancia", es una buena razón por la que la palabra *pleonexia* no debe usarse para construir las ofensas de expulsión que se supone están incluidas en la "inmundicia *grave*".

Abajo he traducido el 4:19 de tres maneras diferentes. Veamos las posibles funciones y referencias de la *pleonexia* en base a estas tres traducciones. La primera cláusula es similar en los tres ejemplos. Es una traducción de la palabra apalgeō, que según LN significa "perder la capacidad de sentir vergüenza y bochorno". La segunda cláusula también es similar, y la palabra principal es *asēlgeia* ("lujuria desenfrenada"). La tercera cláusula es diferente en las tres traducciones.

> Habiendo pasado por encima de todo sentido moral, se entregaron a la lujuria desenfrenada (asēlgeia), para practicar (*ergasia*) todo tipo de inmundicia (*akatharsia*), *con avidez* (*pleonexia).*
>
> Habiendo pasado todo sentido moral, se entregaron a la lujuria desenfrenada (asēlgeia), para practicar (*ergasia*) todo tipo de inmundicia (*akatharsia*), *con un fuerte deseo de más* (*pleonexia).*
>
> Habiendo pasado por encima de todo sentido moral, se entregaron a la lujuria desenfrenada (asēlgeia), para practicar (*ergasia*) todo tipo de inmundicia (*akatharsia*), *con un fuerte deseo de ganancia material* (*pleonexia).*

El primer ejemplo hace que *la pleonexia* se convierta en "codicia". Este es un ejemplo neutral porque "codicia" puede referirse tanto a "todo tipo de inmundicia" como a "ganancia material". (La palabra "codicia" se refiere al *sentimiento*, y corresponde con "lujuria". La palabra "codicia" (NWT84; NWT13) se refiere a la *cualidad* de ser codicioso). El

segundo ejemplo conecta la *pleonexia* con "todo tipo de inmundicia"; la gente de las naciones nunca está satisfecha, y tendrán más y más. El tercer ejemplo toma *la pleonexia* como independiente de "todo tipo de inmundicia". Y el significado es que además de su práctica de "todo rey de la inmundicia", la gente de las naciones también tiene un fuerte deseo de ganancias materiales. Debido a que no conocemos el significado de la *pleonexia* en esta escritura ni su referencia, no podemos construir una ofensa de expulsión sobre esta palabra. Pero esto es lo que hace la CG.

"Inmundicia grave"

Después de que *La Atalaya* se ha referido a 2 Corintios 12:21 y ha afirmado que, "Puesto que la 'inmundicia' se enumera con 'fornicación y conducta relajada', algunas formas de inmundicia justifican una acción judicial", la revista se refiere a Efesios 4:19 y dice:

> Pablo, por lo tanto, pone "la inmundicia... con avidez" en la misma categoría que la conducta relajada. Si una persona bautizada practica sin arrepentimiento la "inmundicia... con avidez", puede ser expulsada de la congregación por causa de una inmundicia grave. [28]

Las palabras "inmundicia grave" no se encuentran en el NT, pero son inventadas por el CG. Parece que la representación "con avidez" relacionada con "inmundicia" es la base de "grosero" en "inmundicia grave". Si este es el caso, el razonamiento es defectuoso. La palabra "grosero" es un adjetivo que modifica "inmundicia". Muestra la magnitud de la inmundicia. La palabra "codicia" (pleonexia) es un sustantivo que no puede modificar otro sustantivo, como "inmundicia". Está precedida por una preposición, y esta construcción ("con avidez") funciona como un adverbial, que modifica el sustantivo verbal "practicar" (*ergasia*). Así el adverbial conecta un fuerte deseo con "practicar todo tipo (grueso y pequeño) de inmundicia". El fuerte deseo es hacer más y más de las acciones inmundas o tener ganancias materiales además de las acciones inmundas. La conclusión es que Efesios 4:19 describe los motivos y acciones de la gente de las naciones. Por lo tanto, ninguna parte de esto puede aplicarse a los cristianos. Además, la palabra "avidez" no modifica "inmundicia", indicando que la inmundicia es grave. Por lo tanto, la ofensa de expulsión "inmundicia grave" no tiene ninguna base en el NT, y la afirmación de *La Atalaya* del 15 de julio de 2006, página 30, de que "algunas formas de

28 *La Atalaya* del 15 de julio de 2006, 30.

la inmundicia justifica la acción judicial" no se basa en ninguna "*instrucción bíblica clara*"."

EL USO DE PALABRAS GRIEGAS

USO CORRECTO DE LAS PALABRAS GRIEGAS

porneia ("inmoralidad sexual").

La palabra ocurre 25 veces en el NT, y se define como "relaciones sexuales con una persona con la que no se está casado, y relaciones sexuales entre personas no casadas". (Mateo 5:32; 1 Corintios 7:2) La inmoralidad sexual es una ofensa de expulsión. (1 Corintios 6:9; 5:13)

USO INCORRECTO DE LAS PALABRAS GRIEGAS

Asēlgeia ("lujuria desenfrenada", (mi traducción); "conducta relajada", NWT84; "conducta descarada", NWT13)

La palabra ocurre 10 veces en el NT. La palabra tiene un significado abstracto, y ninguna acción en particular puede ser conectada con *asēlgeia* en el NT.

Akatharsia ("inmundicia") La palabra ocurre 10 veces en el NT, y ninguna acción en particular puede ser conectada con *la akatharsia* en el NT.

La Atalaya afirma que "algunas formas de conducta relajada" y "inmundicia" son delitos de expulsión. Entonces, las acciones particulares que se practican hoy en día, pero que eran desconocidas en el primer siglo CE, se enumeran como "conducta relajada, conducta descarada" y "inmundicia". Estas acciones se definen como delitos de expulsión. Este es un uso arbitrario y no académico de las Sagradas Escrituras:

1) Ningún pasaje en el NT muestra que la "conducta relajada" y la "inmundicia" sean ofensas de expulsión.
2) La palabra *asēlgeia* no puede definirse claramente por su uso en el NT, y ninguna acción en particular está relacionada con esta

palabra.

3) Ninguna acción de expulsión puede ser conectada con la palabra *akatharsia*, y el concepto de "inmundicia grave" no tiene base en el NT.

4) Las acciones que se realizan hoy en día, pero que eran desconocidas en la época del NT, se definen como *asēlgeia* y *akatharsia,* y las personas son expulsadas cuando practican estas acciones. Este es un uso anacrónico e inescrupuloso de palabras griegas.
5) Expulsar a personas basándose en las definiciones arbitrarias

LA LIBERTAD RELIGIOSA VERSUS LAS ACCIONES MILITANTES

Los Testigos de Jehová son campeones de la libertad religiosa. Un gran número de individuos cambiaron de religión cuando se convirtieron en Testigos. En algunos casos, los familiares de los que se convirtieron en Testigos no quieren tener nada que ver con ellos, pero los están rechazando. Esta es, por supuesto, una mala situación.

Sin embargo, un mandamiento humano hecho por el CG puede causar exactamente la misma situación. *La Atalaya* del 15 de julio de 1985, página 31, tiene la siguiente pregunta:

> 2 Juan 10, que dice que no se debe recibir en la casa o saludar a ciertos, ¿se refería sólo a los que habían promovido la falsa doctrina?

En cuanto a las personas que abandonan la congregación, el artículo dice:

> Una persona que se hubiera desvinculado voluntaria y formalmente de la congregación habría coincidido con esa descripción [de ser un anticristo]. Al repudiar deliberadamente la congregación de Dios y renunciar al camino cristiano, se habría convertido en un apóstata. Un cristiano leal no habría querido tener compañerismo con un apóstata.

Esto significa que si un Testigo escribe una carta diciendo que renunciará a ser Testigo, será tratado como una persona expulsada y será rechazado. Esto es una expresión de una actitud militante, y ***en ausencia***

de una clara instrucción Escritural, esta práctica debe ser abandonada. En realidad, esto es lo mismo que utilizar dos balanzas y básculas diferentes, un conjunto de balanzas y básculas cuando una persona cambia de religión y se convierte en Testigo, y otro conjunto cuando una persona cambia de religión y abandona a los Testigos. Además, la justificación de esta actitud es errónea. *La Atalaya* del 1 de agosto de 1974, página 465, tiene el siguiente comentario sobre 2 Juan 7-10:

> Nótese que en 2 Juan, versículo 7, el apóstol Juan dice que "muchos engañadores han salido al mundo, personas que no confiesan a Jesucristo como que viene en carne y hueso. Este es el engañador y el anticristo". Entonces Juan da la advertencia de estar en guardia y no recibir a tales personas en su casa, ya que estos son propagandistas activos de falsas enseñanzas, defensores engañosos de la mala conducta. No se les debe dar ningún punto de apoyo desde el cual puedan infiltrarse. No hay que saludarles, para no participar en sus malvados trabajos.

La Atalaya del 1 de junio de 2015, página 14, está de acuerdo con los comentarios anteriores:

> El apóstol Juan entendía que el anticristo era todos los que deliberadamente difundían engaños religiosos sobre Jesucristo y las enseñanzas de Jesús.

Las personas a las que se refiere Juan eran las que promovían activamente las falsas enseñanzas. Naturalmente, los cristianos no deben invitar a esas personas a sus casas o saludarlas. Pero las palabras de Juan no incluyen a aquellos que dejan la congregación cristiana sin oponerse activamente a la congregación o difundir falsas enseñanzas.

Pablo dice que las personas que están impregnadas con acciones malas particulares son malvadas y deben ser removidas de la congregación (1 Corintios 5:11, 13; 6:9, 10). También dice que ni siquiera deberíamos "comer con tal hombre". (5:11) Hay un propósito para negarse a tener algo que ver con tal hombre. Nuestra acción muestra que condenamos las acciones de la persona, y esta es la medida más fuerte que tenemos para tratar de hacer que la persona se dé cuenta de su mal camino y se arrepienta. También hay un propósito en el rechazo de los anticristos, a saber, no dejarse influenciar por sus enseñanzas. Pero no hay ningún propósito en rechazar a una persona que hace la declaración de que ya no quiere ser parte de la congregación de TJ. Cuando una persona se dedica a Jehová y se bautiza, promete servir a Dios para siempre. Si una

persona abandona su congregación, rompe la promesa que se le hizo. Esta es una situación entre esta persona y Jehová. Y no veo ninguna razón lógica por la que no debamos aceptar su decisión de dejar nuestra organización, y tratarle de forma amistosa, como tratamos a todas las demás personas fuera de nuestras congregaciones.

No hay ninguna instrucción de la Escritura que diga que los cristianos deben rechazar a una persona que se desvincula de la congregación cristiana abandonándola si no es un anticristo.

Otra actitud militante se expresó en una asamblea nacional. Una situación mostró a una hermana que recibió una llamada telefónica. Basándose en el número que aparecía en la pantalla, ella vio que la llamada era de un pariente expulsado. Por lo tanto, ella no respondió a la llamada. Para demostrar que las personas expulsadas deben arrepentirse, no tendremos nada que ver con ellas. Sin embargo, por supuesto, salvaremos a una persona expulsada de ahogarse. Y si hubiera una emergencia, le ayudaríamos. El pariente expulsado que llamara podría estar enfermo y necesitado de ayuda, o podría estar tan deprimido que consideraría el suicidio. Por el amor y el equilibrio cristiano, la llamada telefónica debe, por supuesto, ser contestada. Y si no había ninguna emergencia, la persona que llamaba debía, de manera suave, ser informada de que no era posible una conversación. Esta sería una mejor manera de recordar a la persona expulsada la necesidad de arrepentirse, que no responder a la llamada telefónica.

"No vayas más allá de las cosas que están escritas" (1 Corintios 4:6).

Expulsar a los cristianos basándose en los mandamientos humanos que no tienen base en la Biblia es una grave violación de los principios bíblicos.

Capítulo 6

LA NUEVA VISIÓN DE LA BIBLIA DEL CUERPO GOBERNANTE

-REVISION-

El punto de vista sostenido por los estudiantes de la Biblia y TJ durante 120 años fue que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios, todos los matices y sutilezas son importantes, y cada relato se incluye con un propósito particular. Este punto de vista ha sido rechazado por los miembros de la actual CG. No creen que los matices y sutilezas del texto de la Biblia sean importantes - esto se ve en la *traducción* revisada del *Nuevo Mundo de* 2013. No sólo rechazan los matices lingüísticos por no ser importantes. sino que también creen que los detalles de muchos relatos de la Biblia no son importantes, sólo el panorama general es importante. Y además, creen que un gran número de relatos que en el siglo XX fueron vistos como proféticos no lo son. Por lo tanto, estos relatos no tienen un significado directo para nosotros hoy en día.

La consecuencia de este punto de vista es que los textos de un gran número de capítulos del AT no tienen un significado independiente para nosotros. Pero se incluyen para mantener el panorama general, que es la presentación de los atributos de Dios y cómo podemos llevar una buena vida moral. La aplicación del nuevo punto de vista significa, por ejemplo, que el drama detallado descrito en el Cantar de los Cantares no tiene un significado particular. Lo que podemos aprender de este libro es que las personas casadas deben expresar afecto entre sí, y los que salen deben mantener su relación casta. La nueva visión significa que varios libros y cientos de artículos de *la Torre del Vigía* son falsos; sus aplicaciones proféticas son ficción.

Más grave aún es que la nueva visión socava la inspiración del texto de la Biblia porque el CG no acepta que todos los detalles de los relatos de la Biblia se incluyan con un propósito particular. Esta nueva visión de la Biblia puede contradecir el primer criterio para ser la verdadera religión.

Las viejas y nuevas visiones de la Biblia han llevado a TJ en dos direcciones diferentes. Basándose en el viejo punto de vista de que todos los detalles del texto de la Biblia son importantes, se animó a los Testigos a hacer un estudio bíblico interactivo. Describo en detalle cómo se hizo esto. El método de traducción literal de la *Traducción del Nuevo Mundo* (1950-1960) y sus notas a pie de página ayudan al estudiante de la Biblia a acercarse al texto original de la Biblia mediante el uso de su lengua materna. Así que esta traducción también se hizo con el estudio interactivo a la vista. Se hizo hincapié en el estudio personal de la Biblia y el conocimiento preciso. Y el conocimiento de la Biblia entre los Testigos era alto.

La nueva visión de la Biblia se introdujo en el siglo XXI. Se dan ejemplos de esta visión. La consecuencia de este punto de vista es que los estudios detallados del texto de la La Biblia sólo raramente han aparecido en la literatura de la Torre *del Vigía*. El énfasis está ahora en la fe y la moral que se puede aprender de la lectura de la Biblia. El estudio personal del texto de la Biblia ya no está enfatizado. Y se fomenta la meditación en lugar del estudio personal.

Corroborando el nuevo punto de vista de la Biblia está la *traducción* revisada del *Nuevo Mundo* (2013). Los principios básicos de la traducción que hicieron de la TNM original un trabajo académico tan sobresaliente fueron rechazados por la GB y los traductores. El resultado fue una traducción idiomática e interpretativa con muchas debilidades. Se describen algunas de estas debilidades. El resultado de la enseñanza basada en este nuevo punto de vista es que el conocimiento de la Biblia entre los TJ, y su capacidad para usar la Biblia de manera efectiva para defender las doctrinas cristianas, es sólo una fracción

C. T. Russell y los estudiantes de la Biblia en el siglo XIX creían que toda la Biblia era la Palabra inspirada de Dios, que todos los matices y sutilezas del texto eran importantes y que cada relato se incluía con un propósito particular. Esta era también la opinión de los testigos de Jehová a lo largo del siglo XX. Y fue bellamente expresada en la *Traducción del Nuevo Mundo* con sus precisas interpretaciones de los detalles y matices en los textos hebreos, arameos y griegos de la Biblia.

Sin embargo, los actuales miembros de la CG han rechazado el punto de vista de la Biblia que se mantuvo durante más de 120 años y han introducido su propio punto de vista. Esta nueva visión es que el texto en un gran número de capítulos del AT no tiene un significado independiente para nosotros hoy en día. Pero el texto se incluye para mantener el panorama general, que es la presentación de los atributos de Dios y cómo podemos adorarlo de la manera correcta. La opinión también es que un gran número de textos que en el siglo XX fueron vistos como proféticos ahora son vistos como no proféticos. Aplicar esta nueva visión significa, por ejemplo, que el drama detallado descrito en el Cantar de los Cantares no tiene un significado particular. Lo que podemos aprender de este libro es que las personas casadas deben expresar afecto entre sí, y los que están saliendo deben mantener su relación casta. La nueva visión significa que varios libros y cientos de artículos de *la Torre del Vigía* son falsos; sus

aplicaciones proféticas son ficción. Más grave aún es que el nuevo punto de vista socava la inspiración del texto de la Biblia porque no acepta que todos los detalles de los relatos de la Biblia se incluyan con un propósito particular. Este nuevo punto de vista puede contradecir el primer criterio para ser la verdadera religión (ver página 21).

Antes de discutir esta nueva visión de la Biblia, discutiré las ventajas de la vieja visión en relación con la enseñanza de la doctrina bíblica.

APRENDIENDO LA VERDAD DE LOS MAESTROS TEOCRÁTICOS

El hecho de que el NT no enseñe la existencia del "esclavo fiel y discreto" que da alimento espiritual en el momento adecuado y que debe haber un CUERPO GOBERNANTE para el pueblo de Dios no debe llevar a la conclusión de que podemos estar solos y entender la Biblia con sólo leer su texto.

Jesús mostró que una parte de la señal de su presencia era la predicación mundial de la buena noticia del Reino. Y un importante propósito de esta predicación era ayudar a las personas sinceras a reconciliarse con Dios. (2 Corintios 5:20) No es probable que hubiera empezado a estudiar la Biblia si los representantes de TJ no se hubieran acercado a mí y me hubieran hablado del mensaje de la Biblia. Y si estos Testigos no me hubieran ayudado en mi estudio, no habría sido capaz de discernir las doctrinas fundamentales de la Biblia. Millones de otros Testigos han experimentado exactamente lo mismo, como muestra Pablo en Romanos 10:13-17 (NWT13):

> 13 Porque "todo aquel que invoque el nombre de Jehová se salvará". 14
> Sin embargo, ¿cómo lo llamarán si no han puesto su fe en él? ¿Cómo, a
> su vez, pondrán fe en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo, a su
> vez, escucharán sin alguien a quien predicar? 15 ¿Cómo, a su vez,
> predicarán si no han sido enviados? Tal como está escrito: "¡Cuán
> hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias de cosas
> buenas!" 16 Sin embargo, no todos obedecieron las buenas noticias.
> Porque Isaías dice: "Jehová, ¿quién ha puesto la fe en lo que se ha oído
> de nosotros? 17 Así que la fe sigue a la cosa escuchada. A su vez, lo que
> se escucha es a través de la palabra sobre Cristo.

Estas palabras corroboran la labor de los testigos de Jehová y su campaña mundial de predicación. El mundo entero es sistemáticamente cubierto por los predicadores de las buenas noticias del Reino. Pero si no

hay un "esclavo fiel y discreto" que dé alimento espiritual a su debido tiempo, ¿cuál debe ser la relación entre la organización de los predicadores y los que escuchan la predicación del Reino?

Para responder a eso, necesitamos considerar cómo es posible entender la Biblia. ¿Cuáles son las claves?

En primer lugar, es obvio que una comprensión detallada de los idiomas de la Biblia, hebreo, arameo y griego, es necesaria para entender el texto de la Biblia. Todas las sutilezas y matices del texto original no pueden ser averiguadas sin tal conocimiento. Este hecho por sí solo muestra que no podemos estar solos. Pero los que escuchan la predicación dependen de los que predican, y los que predican dependen de otros cristianos que tienen el conocimiento lingüístico mencionado.

En segundo lugar, un gran número de profecías bíblicas deberían cumplirse sobre el "pueblo santo", el verdadero pueblo cristiano. En el capítulo 1, me referí a varias profecías de tiempo: 1.260, 1.290, 1.135 y 2.300 días. Para entender estas profecías, es necesario un entendimiento detallado de la historia del pueblo de Dios. Y aquellos que escuchan la predicación del Reino no tienen ese conocimiento.

Tercero, es necesario un conocimiento detallado de toda la Biblia. Diferentes detalles de las doctrinas de la Biblia se difunden a lo largo de todo el libro. Una síntesis de estos detalles debe ser hecha, y eso requiere un conocimiento detallado de toda la Biblia. Los que escuchan la predicación no tienen este conocimiento.

Cuarto, es necesario tener un conocimiento detallado de la historia del mundo. Esto es así porque las profecías de los libros de Daniel, Isaías, Jeremías y otros libros se han cumplido en diferentes naciones que han existido en el pasado, y en algunas naciones que aún existen. Y de nuevo, aquellos que escuchan la predicación no tienen tal conocimiento.

Los cuatro puntos mencionados anteriormente muestran que los que escuchan las buenas noticias del Reino dependen en un principio de la organización de los Testigos de Jehová para su comprensión de la Biblia. Pero esta dependencia no es absoluta sino relativa, como mostraré a continuación.

LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE INTERACTIVO

Cuando no hay un "esclavo fiel y discreto", dando alimento espiritual en el momento adecuado, ¿de qué manera las personas sinceras dependen de la organización de los Testigos de Jehová? Las palabras de Hechos 17:11

(NWT13) dan la respuesta:

> Estos eran más nobles que los de Tesalónica porque aceptaban la palabra con el mayor entusiasmo, examinando cuidadosamente las Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así.

Las palabras citadas representan el "aprendizaje interactivo", lo que significa que los estudiantes no son oyentes pasivos, sino que participan en el propio proceso de aprendizaje. Pablo y Silas, que eran cristianos conocedores, enseñaban a los que asistían a los servicios de la sinagoga en Berea. Estas personas trabajaban con lo que se les enseñaba y lo comprobaban con las Escrituras. Este tipo de predicación y aprendizaje interactivo fue practicado por los testigos de Jehová durante varias décadas desde los años 40. Pero no se ha practicado en el siglo XXI. La meditación ha tomado, en gran medida, el lugar del estudio personal. ¡Y la anterior dependencia relativa de la organización que el CG ha transformado en una dependencia absoluta!

EL ÉNFASIS EN EL CONOCIMIENTO EXACTO EN EL SIGLO XX

Una escritura que se citaba a menudo en 1961, cuando empecé a estudiar la Biblia, era Oseas 4:6 (NWT84):

> Mi pueblo ciertamente será silenciado, porque no hay conocimiento. Porque el conocimiento es lo que tú mismo has rechazado, yo también te rechazaré para que no me sirvas como sacerdote.

Se hizo hincapié en memorizar las escrituras y en poder defender la fe sólo usando la Biblia. Y las palabras de Colosenses 1:10 (NWT84) fueron citadas a menudo: "y creciendo en el conocimiento exacto *(*epignōsis) de Dios" Pero, ¿qué apoyo tenían aquellos que querían crecer en el conocimiento exacto de Dios?

A.H. Macmillan había formado parte de la organización desde 1899, y en 1958 presentó sus memorias en el libro *Fe en la Marcha*. En la página 193 de este libro, describe una campaña de enseñanza y aprendizaje interactivo que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial.

> Organizativamente estábamos ahora sobre una base sólida, y la madurez de la Sociedad en su conjunto era bastante evidente. Pero Knorr se dio cuenta de que cada ministro debe estar personalmente equipado para predicar... Ahora Knorr se embarcó en una campaña para llevar la madurez a cada uno de los testigos de Jehová y

especialmente prepararlos para predicar individualmente pero sin contradecirse.

EL MÉTODO DE ESTUDIO INTERACTIVO DE LA BIBLIA

Cuando aprendí las enseñanzas elementales sobre Cristo, quise progresar hacia la madurez. (Hebreos 6:1) Y no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que existía un cofre de tesoros que apoyaría mis esfuerzos para crecer en el conocimiento exacto. Mamillan, *Fe en Marcha*. Estas fueron todas las revistas de *La Atalaya* desde 1940 hasta 1960, y todas las revistas de ¡Despertad*!* desde 1946. Una de ellas, *La Atalaya* del 1 de marzo de 1956, páginas 144-151, me impresionó enormemente porque me ayudó a ver la importancia de los matices y sutilezas del texto original de la Biblia. El artículo se titulaba "Mantenerse al día con la verdad" y tenía cuatro sugerencias diferentes para el estudio interactivo de la Biblia.

La cuarta sugerencia ayudaría al estudiante a comprender bien un libro entero de la Biblia, como Filipenses, que se utilizó como ejemplo. Primero, el estudiante lee cuidadosamente un grupo de versos que constituyen un párrafo. Segundo, él o ella lucha con los detalles de los versículos, encontrando su pensamiento principal, y expresa este pensamiento con tan pocas palabras como sea posible. Este es el tema de los versos. Tercero, el estudiante encuentra un verso, que es la expresión principal del tema. Cuarto, el estudiante lee una secuencia de los siguientes versos y los trata de la misma manera. Quinto, el estudiante estudia todos los temas que ha encontrado y hace un tema para todo el libro.

El tema dado para los filipenses en el artículo es: "El estímulo amoroso para la fe". Y los temas de las diferentes partes son los siguientes:

Cuadro 6.1 Los pensamientos principales de los filipenses

Capítulo	**Verso del tema**	**Pensamiento**
1	7	Defendiendo las buenas noticias
2	5	Mantén la actitud mental
3	14	Persiguiendo el premio.
4	7	Protege el corazón y los poderes mentales

Utilicé este método para las cartas y epístolas del NT y algunos libros del OT. Y añadí un elemento extra, a saber, un estudio en profundidad de los versos importantes dentro de cada pensamiento principal. Con el fin de obtener la comprensión correcta de los versos, utilicé el Índice de la Torre

del Vigía literatura de 1930-1960 y buscó diferentes comentarios. Y aquí se ve claramente la naturaleza interactiva de esta forma de estudio. Cristianos experimentados conectados con la Sociedad Watchtower habían escrito comentarios sobre diferentes versículos de la Biblia. Cuando leía estos comentarios, los consideraba "con el mayor entusiasmo de la mente", como lo hacía la gente de Berea. Y luego, trabajé duro con el texto del libro de la Biblia en particular para encontrar sus pensamientos principales y el significado de los versos más difíciles. Mientras estudiaba, tomaba notas. Y después de varios años, tenía alrededor de 5.000 páginas de notas. Ahora me sentía un verdadero estudiante de *la Biblia.*

Desde el punto de vista pedagógico, la forma más pobre de enseñanza es la conferencia, en la que el orador da muchas ideas e información a una audiencia pasiva. En la misma clase de enseñanza pobre hay artículos que contienen muchas afirmaciones pero no razonamientos y argumentos que puedan ser probados por los lectores. ¿Cómo podemos clasificar los artículos de *La Atalaya* y ¡Despertad*!* entre 1940 y 1960? Mi opinión es que un número significativo de artículos tenía características académicas porque contenían argumentos lógicos que podían ser probados. Por lo tanto, eran excelentes herramientas para el aprendizaje interactivo. Estos artículos y la forma en que mis profesores teocráticos me enseñaron a estudiar fueron lo que desencadenó mi interés por los idiomas originales de la Biblia y los idiomas relacionados que más tarde he estudiado.

LAS PUBLICACIONES DE LA TORRE DE VIGíA UTILIZADAS PARA EL APRENDIZAJE INTERACTIVO

Cuando me di cuenta de que las publicaciones de la Atalaya de 1940 contenían estudios del texto de la Biblia de alta calidad, comencé un estudio sistemático de estas publicaciones.

Me gustaría dar algunos ejemplos, y comienzo con el estudio de palabras importantes. La traducción de la palabra griega *aiōn* en NWT84 y NWT13 es "sistema de cosas". Esta es una representación no idiomática que raramente se encuentra en la literatura inglesa. Algunas traducciones usan "world" para aiōn. Pero esta es una mala interpretación porque esta es la palabra que debería ser usada para *kosmos*. Otras traducciones usan la palabra "age", que es una representación idiomática. Sin embargo, el problema con "age" es que básicamente enfatiza el elemento tiempo. Pero *aiōn* es un período de tiempo en el que el énfasis está en las características

y cosas del período de tiempo. *La Atalaya* del 1 de noviembre de 1949, página 325, muestra que la representación de la "edad" es una mala elección y el "sistema de cosas" es una buena elección:

> Pablo usó de nuevo *aión*, en Gálatas 1:3, 4, para decir: "Nuestro Señor, Jesucristo
> . ...se entregó por nuestros pecados, para librarnos de este malvado mundo actual. Dado que los cristianos desde los días de Pablo hasta ahora han seguido viviendo en el mismo período general de tiempo en el que el mal o la maldad controla a la humanidad, *aión* aquí no puede significar un período *de tiempo*. Debe ser el sistema de cosas que es malo y del cual Jesucristo ha liberado y consagrado seguidores.

El argumento es claro, y para hacer una traducción literal exacta, la interpretación de "sistema de cosas" es excelente. El artículo "Por qué el campo de Dios será productivo" en *La Atalaya* del 15 de enero de 1964 trata de las referencias de la palabra griega *kosmos* ("mundo"). Contrariamente al uso en el griego clásico, la palabra se refiere a los diferentes lados de la familia humana. Se refiere a 1) toda la familia humana (Juan 3:16), 2) la familia humana fuera de la congregación cristiana (Juan 17:14), y 3) el marco de las condiciones humanas en las que nace un niño. (Juan 16:21) El artículo también muestra que la expresión "la fundación/fundación del mundo" no se refiere a la creación del universo sino al nacimiento de Abel, cuando se puso la fundación de la familia humana. (Lucas 11:50, 51) Esto significa que cuando Efesios 1:4 dice que los cristianos fueron elegidos antes de "la fundación del mundo", esto no indica predestinación. Estos cristianos no fueron elegidos antes de que la tierra fuera creada, sino que fueron elegidos después de que los primeros humanos pecaran y antes de que naciera Abel.

No habría podido encontrar toda la información interesante en los dos artículos mencionados por mi cuenta. Pero los cristianos experimentados presentaron esta información en dos artículos en *La Atalaya*, siendo así mis maestros. Y la información fue presentada en una forma para que yo pudiera examinar las Escrituras para ver si estas cosas eran así, al igual que la gente de mente noble en Berea.

Cuando busqué en las revistas de *La Atalaya* a partir de 1940, encontré un gran número de artículos que me enseñaron aspectos interesantes de las verdades básicas de la Biblia. También había un gran número de artículos

que trataban del otro tipo de material de la Biblia, es decir, material en el que sólo la mitad se encuentra en la Biblia y la otra mitad debe ser encontrada por los lectores de la Biblia. Uno de esos artículos proféticos que me impresionó mucho fue el que trataba sobre el Cantar de los Cantares. El artículo se titula "La mujer amada de la canción superlativa" en *La Atalaya* del 1 de diciembre de 1957, páginas 720-734. En el Cantar de los Cantares, no siempre es fácil saber quién habla. No sabía hebreo cuando estudié el artículo, y por lo tanto apreció que el autor me ayudara a entender quién hablaba basándose en el género gramatical. La interpretación del drama sobre la sulamita se basó en los principios de tipos y antitipos que ya fueron utilizados por C. T. Russell en su libro *Tabernáculo de las Sombras* (1899). En mi opinión, esta interpretación es equilibrada y lógica. Pero por supuesto, los puntos de vista del significado de los textos proféticos pueden cambiar.

La revista ¡Despertad*!* también tuvo muchos artículos interesantes desde 1946 en adelante. Aprecié particularmente los artículos de dos páginas de temas bíblicos profundos bajo los títulos, "Tu Palabra es Verdad" y "¿Cuál es el punto de vista de la Biblia?"

Mientras estudiaba los artículos de *La Atalaya*, no sólo aprendí mucho de los argumentos y las conclusiones, sino también de la metodología de los estudios. Noté especialmente la importancia de las pequeñas palabras para una comprensión precisa - palabras como artículos, preposiciones, demostraciones y conjunciones. En 1963, hubo una asamblea internacional de ocho días en Estocolmo, Suecia, donde se publicó el libro "*Babilonia la Grande ha caído" ¡El Reino de Dios manda!* Todavía recuerdo una Discurso que hizo reflexionar a F. W. Franz, en la que gritó con su fuerte voz: "¡Salid de ella, pueblo mío!" Al año siguiente, se publicaron una serie de artículos muy interesantes basados parcialmente en el libro de *Babilonia*. El artículo en *La Atalaya* del 1 de abril de 1966, páginas 215-216 hablaba de Mateo 24:14 y su lectura me dio un verdadero momento ¡Ajá!

> En respuesta, Jesús describió una larga lista de eventos que tendrían lugar para marcar este tiempo de su segunda presencia y, entre otras cosas, dijo: "Esta buena noticia del reino será predicada en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin".
> - Mateo 24:14.
>
> Después de la muerte de Jesús, sus discípulos ya no proclamaron

> "el reino está cerca", porque el Rey no estaba cerca entre ellos. Predicaron el Reino que vendrá. Los predicadores de la Cristiandad han estado predicando el reino venidero a través de los siglos pasados. Pero noten que Jesús estaba hablando del *tiempo del fin,* cuando dijo: "Estas buenas noticias del reino serán predicadas". Sí, la buena noticia del Rey *a la mano* sería predicada de nuevo, lo que significaba que el Reino había sido obtenido por el Rey y que había regresado para ejercer el poder del Reino. En otras palabras, *esta* buena noticia del reino sería la buena noticia de que por fin el reino se había establecido en el poder. El propósito de la predicación de la misma sería para un testigo. Por lo tanto, sería hecha por testigos del Reino que serían cristianos.

Un pronombre demostrativo debe tener un antecedente. Si creemos que la Biblia está inspirada por Dios y que todos sus matices son importantes, no es posible discutir la conclusión del artículo. ¡Una verdad importante se expresa de manera simple!

¡Otro momento Aha! para mí fue leer los comentarios en "Preguntas de los Lectores" en *La Atalaya* del 1 de mayo de 1974. Las esperanzas celestiales y terrenales fueron discutidas, y el artículo decía en parte:

> Lo que el Rey Jesucristo les dijo nos ayuda a entender que hay dos clases distintas involucradas. Sus palabras a las "ovejas" fueron: "Heredad el reino preparado para vosotros *desde* la fundación del mundo". Eso es diferente de lo que se dice de los "hermanos" de Cristo. La pertenencia al reino celestial que estos "hermanos" iban a heredar era conocida desde *antes de* la "fundación del mundo", es decir, desde antes de que el mundo de la humanidad naciera a través del nacimiento de los hijos de la primera pareja humana, Adán y Eva. El apóstol Pablo, escribiendo a sus compañeros cristianos, afirma: "[Dios] nos eligió en unión con [Cristo] *antes de* la fundación del mundo." -Ef. 1:4, 5.

Los argumentos son muy claros y no pueden ser discutidos. Los dos últimos ejemplos muestran lo importante que es estudiar cuidadosamente todas las palabras de un versículo de la Biblia, también las palabras que parecen ser insignificantes. Discutiré dos ejemplos más en la misma línea. El primero muestra la importancia de comparar "palabras clave" para entender el escenario de un capítulo o un libro. El capítulo "Esperando los 'Nuevos Cielos y una Nueva Tierra'" en el libro, La *salvación del hombre fuera del mundo ¡la angustia al alcance de la mano!* (1975) me dio un verdadero

alimento para el pensamiento. Segunda de Pedro habla de nuevos cielos y una nueva tierra. (2 Pedro 3:13) Pero el escenario del libro es "la *palabra* de Dios" (*logos*). El capítulo 1, versículos 16 y 17, habla de "una voz" (*fonē* también puede significar "palabras habladas"), y el versículo 19 habla de "la palabra profética" (*profētokos logos).* Los versículos 20 y 21 utilizan el sinónimo "palabra profética" (*profeteia*). En el 2:3 se menciona el contraste de la palabra de Dios, a saber, "palabras falsas" (*plastois logois* "palabras fabricadas"), que se origina en los seres humanos. Luego en 3:5 se muestra que los cielos y la tierra fueron formados por la palabra de Dios, y en 3:7 se muestra que por la misma palabra de Dios los cielos y la tierra "están almacenados para el fuego". Basado en este escenario, un estudio detallado de los diferentes temas del libro y su texto griego fue y será provechoso.

El mejor artículo que he leído sobre el Memorial que encontré en *La Atalaya* del 1 de enero de 1956, páginas 44-55.[29] El artículo se titulaba, "'La Mesa de los Demonios' contra 'La Mesa de Jehová'. La palabra clave es "mesa", y se encuentra en 1 Corintios 10:21 (NWT13):

> No puedes estar bebiendo la copa de Jehová y la copa de los demonios; no puedes estar participando de "la *mesa* de Jehová" y la *mesa* de los demonios.

¿Qué era la *mesa* de Jehová? Era su altar. (Malaquías 1:7, 12; Ezequiel 41:22) El artículo muestra que cuando un israelita traía un sacrificio de comunión, se quemaban partes del animal en el altar para Jehová. El sacerdote oficiante y los hijos del sacerdote Aarón recibían sus partes, y el oferente y su familia recibían sus partes. Debido a que el altar era la mesa de Jehová, en cierto modo, el oferente y su familia se sentaban a un lado de la mesa, y comían juntos con Jehová, que estaba al otro lado de la mesa. Era un alimento de comunión entre Jehová y el oferente y su familia.

Pablo muestra que los alimentos de comunión en Israel representaban tipos proféticos que aplicaba al memorial, y las palabras clave y el escenario son "la mesa de Jehová". (1 Corintios 10:16-21; 11:23-29) Para los que comen el pan y beben el vino, el memorial es un alimento de comunión. Jehová es el autor del arreglo, y el sacrificio de la comunión es el cuerpo y la sangre de Jesús. Los participantes se sientan a la mesa de Jehová, y el hecho de que coman con Jehová indica que están en paz con él.

Concluyo esta sección con la referencia a cinco artículos que tratan de la resurrección en *La Atalaya* de 1965. El primer artículo era tan emocionante que apenas podía esperar al siguiente número de la revista. Estos artículos

son obras maestras de exposiciones eruditas del texto original de la Biblia. 30

Lo que he descrito en esta sección es cómo los maestros teocráticos me han enseñado las verdades de la Biblia. Hubiera sido imposible para mí encontrar estas verdades por mi cuenta. Así que estoy agradecido a mis maestros que hicieron el trabajo por mí. Además de proporcionarme el material de estudio, también me han ayudado en dos áreas importantes. Primero, me ayudaron a acercarme lo más posible

9. Véase también *La Atalaya* del 15 de enero de 1951, páginas 50-52, y del 15 de febrero de 2003, página 31.

10. "La muerte y el Hades para renunciar a los muertos"; "Los muertos que están en la línea de la resurrección"; "Para quién hay esperanzas de resurrección"; "¿Quién será resucitado de entre los muertos?"; "¿Quién será resucitado, por qué?" en *La Atalaya* del 15 de enero, 1 de febrero, 15 de febrero, 1 de marzo y 15 de marzo de 1965.

al texto original de la Biblia con la ayuda de mi lengua materna. Esto se hizo con la ayuda de la *Traducción del Nuevo Mundo* original y la *Traducción Interlineal del Reino* (KI). Además, la forma erudita en que se escribieron muchos artículos me ayudó a centrarme en el texto original de la Biblia.

En segundo lugar, el método de enseñanza no era el del dictado dogmático. Pero los artículos y el material de estudio fueron hechos de manera que estimularan mi curiosidad, y me ayudaran a trabajar con el material por mi cuenta. Era obvio que mis profesores querían que yo fuera parte del proceso de enseñanza. Debido a esto, construí una fuerte fe en la Biblia y su autor, Jehová Dios. Así que lo que he descrito es la enseñanza interactiva y el aprendizaje interactivo en su mejor momento.

El fuerte peso del aprendizaje interactivo continuó durante mucho tiempo después de que se instituyera el acuerdo de los ancianos en 1972. El libro, *United in Worship of the Only True God*, fue publicado en 1983. Cuando una persona interesada había estudiado el libro de estudio básico de la Biblia, *La Verdad que Conduce a la Vida Eterna* (1968), la recomendación era que la persona interesada estudiara el libro Adoración Unida. El libro invita al lector a hacer un estudio bíblico interactivo, y en la página 27, leemos:

Cuando leas la Biblia considera...

- Lo que cada porción te dice sobre Jehová como persona
- Cómo se relaciona con el tema general de la Biblia

- Cómo afecta el contexto al significado
- Cómo debería afectar a su propia vida
- Cómo puedes usarlo para ayudar a los demás

Además de las preguntas de los párrafos, el libro tiene varias otras preguntas para los lectores. Trabajando con estas preguntas y las escrituras a las que se refieren, los lectores aprenderán a realizar un estudio personal efectivo. Este es el mejor libro para el aprendizaje interactivo que la Sociedad Watchtower ha publicado. Desafortunadamente, ninguna publicación posterior ha incluido los excelentes principios de enseñanza de este libro.

TRADUCCIONES DE LA BIBLIA Y APRENDIZAJE INTERACTIVO

Desde los días de C. T. Russell, los estudiantes de la Biblia y los testigos de Jehová han usado todas las traducciones de la Biblia existentes. Pero en 1950, se publicó la *Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas*. Esta traducción fue hechas por eruditos que fueron Testigos. Pero sus identidades no fueron reveladas.

La razón de esta nueva traducción fue doble. Primero, las tradiciones religiosas "se han entrelazado en las traducciones [las traducciones existentes] para colorear el pensamiento."[31] Esto se evitó en esta nueva traducción. Segundo, la traducción fue hecha para un aprendizaje interactivo.

> No ofrecemos ninguna paráfrasis de las Escrituras. Nuestro esfuerzo ha sido dar una traducción tan literal como sea posible, donde el idioma inglés moderno lo permita y donde una interpretación literal no oculte el pensamiento. De esta manera podemos satisfacer mejor el deseo de aquellos que son escrupulosos para obtener, lo más cerca posible, palabra por palabra, la declaración exacta del original. [32]

Las palabras citadas muestran que el texto fue dispuesto de manera que el lector pudiera trabajar con él, y por esto, tener una parte en la comprensión del texto. Este es un ejemplo típico de aprendizaje interactivo.

Aclararé este punto mostrando la diferencia entre los diferentes tipos de traducciones de la Biblia. Como muestro en mi discusión de "Excurso sobre la Semántica Léxica" en las páginas 184-185, una palabra tiene un significado central y un campo semántico con diferentes matices de

significado. Además, una palabra tiene una o más referencias, que son las cosas en el mundo denotadas por la palabra. Una diferencia básica entre las traducciones estrictamente literales, como la NWT50, y las idiomáticas e interpretativas, como la NWT13, es que la primera utiliza básicamente los significados centrales como sus representaciones, pero la segunda utiliza básicamente las referencias como sus representaciones.

Utilizo la palabra hebrea *næpæs∑* y la correspondiente palabra griega *psychē* como ejemplos. El significado central de ambas palabras es "alma". Pero la palabra puede tener treinta o más referencias diferentes, como las literales, "ser humano; animal; cuerpo muerto", y la referencia abstracta, "derecho a vivir". La NWT50 y la posterior traducción de la NWT del texto hebreo/arameo hacen que *næpæs∑* y la *psique* se vean consistentemente como "alma". De esta manera, el lector que no conoce los idiomas originales puede encontrar el significado de estas palabras estudiando los contextos. Las traducciones idiomáticas utilizan las referencias como representaciones, y por esto interpretan el texto para el lector, que no sabrá que la misma palabra original está detrás de todas estas representaciones. Además, en muchos casos, la referencia de una palabra no es aparente, o hay dos

11. Prólogo, 6.
12. Ibíd., 9.

diferentes posibilidades. Los traductores entonces eligen una y dejan fuera la otra. De esta manera, los matices del texto original pueden perderse. Algunos traductores argumentan que "alma" es una palabra anticuada que puede dar connotaciones erróneas, por lo que no debe ser utilizada. Sin embargo, todas las traducciones de las que tengo conocimiento usan la palabra "alma" para *psychē* en Mateo 10:28. Y esto demuestra que el argumento no es válido.

La palabra griega *kosmos* ("mundo") puede ilustrar la ventaja de usar una palabra inglesa por una palabra griega. Tanto las traducciones literales como las idiomáticas, en la mayoría de los casos, usan "mundo" para traducir *kosmos*. Una razón de esta coherencia, evidentemente, es que la mayoría de las referencias del *kosmos* deben expresarse con varias palabras, lo que resulta problemático en una traducción de la Biblia. Vemos esto en la tabla 6.2.

Tabla 6.2 Referencias del kosmos

Juan 3:16 La familia humana.

Juan 17:14 La familia humana fuera de la congregación cristiana.

Juan 16:21 El marco de las condiciones humanas en las que nace un niño.

Hechos 17:24 El universo. [33]

1Pedro 3:3 Adorno. [34]

El principio de usar el significado central "mundo" como una traducción del *kosmos* y dejar que los lectores encuentren la referencia en cada caso funciona muy bien en la mayoría de las traducciones de la Biblia y para la mayoría de los lectores. Por lo tanto, el mismo principio también podría haber sido utilizado en relación con *næpæs∑* /psychē y varias otras palabras también. Esto es lo que el NWT50 y el NWT8435 han hecho.

Además del texto literal de la traducción, las notas a pie de página y las referencias cruzadas en NWT50 y NWT84 también están dispuestas para el aprendizaje interactivo. Dan traducciones alternativas de la misma palabra, y hacen referencia

33Debido a que Pablo habló con *filósofos* griegos, probablemente usó el *kosmos* con una referencia que ellos entendieran.

34 Las nociones básicas que están conectadas con *el kosmos* son "arreglo" y "orden". Estas nociones están cerca de "adorno".

35 La TNM84 incluye tanto la parte griega como la hebrea y aramea de la Biblia.

a las lecturas de diferentes manuscritos griegos, latinos y sirios. Tanto estudiando las representaciones literales, como las notas a pie de página y las referencias cruzadas, el lector puede acercarse al texto original utilizando su lengua materna.

El NWT50 es una excelente traducción académica. Tanto su texto literal, sus notas a pie de página, y las referencias cruzadas superan cualquier otra traducción existente en ese momento. Y lo mejor de todo, desde mi punto de vista, es su atractivo para el lector de trabajar con el texto de la Biblia para encontrar sus sutilezas y matices.

La insistencia en el conocimiento exacto y el atractivo de conocer el texto original de la Biblia, o al menos sus matices y sutilezas, continuó durante las décadas de 1950 y 1960; y en 1969 se publicó *la Traducción*

Interlineal del Reino de las Escrituras Griegas. Contiene el texto de la TNM50 por un lado y el texto griego con una representación palabra por palabra de este texto por el otro. Ahora los lectores tuvieron la oportunidad de trabajar con el texto griego de la Biblia y entender mejor la traducción de este texto.

Además del NWT50, cinco partes diferentes con traducciones de los textos hebreos y arameos fueron publicadas entre 1953 y 1960. Estas fueron ligeramente revisadas y reunidas en un volumen con referencias en 1984. Su apéndice, notas a pie de página y referencias cruzadas invitan de nuevo a los lectores a un aprendizaje interactivo trabajando con el texto de la Biblia.

Cabe señalar que mientras se hacían estas diferentes versiones, las expresiones "el esclavo fiel y discreto" y "el CUERPO GOBERNANTE " se utilizaban ocasionalmente en la literatura de la Atalaya. Pero estas expresiones estaban vagamente conectadas con la Sociedad de la Torre del Vigía y con los maestros que escribieron los artículos y libros. Y no había una organización autocrática donde unas pocas personas tuvieran todo el poder.

EL ÉNFASIS EN LA MEDITACIÓN EN EL SIGLO XXI

En el siglo XX, la atención se centró en el conocimiento exacto debido a la campaña de enseñanza y aprendizaje interactivo que Knorr inició después de la Segunda Guerra Mundial (ver página 216). En el siglo XXI, el enfoque ha sido en la meditación. La palabra "meditación" se ha repetido tan a menudo que se ha convertido en un mantra. Y la meditación ha tomado, en gran medida, el lugar del estudio personal y el conocimiento preciso de la Biblia. La meditación es, por supuesto, importante para los cristianos. Cuando meditamos en todas las cosas que Jehová ha creado, y en todos sus atributos supremos, nuestro aprecio por nuestro Padre celestial aumentará.

Cuando miramos atentamente una escritura de la Biblia durante algún tiempo (meditando en ella), de vez en cuando, podemos descubrir un lado del texto que no hemos visto antes. Pero aparte de esto, no aprendemos cosas nuevas a través de la meditación. La única manera de aprender cosas nuevas es mediante un estudio personal del texto de la Biblia. La meditación no nos lleva a convertirnos en maestros, pero el estudio personal reforzará nuestra fe y nos capacitará para enseñar a otros. (Hebreos 5:12- 6:2)

La meditación se ha convertido hoy en día en un mantra y ha

tomado, en gran medida, el lugar del estudio personal.

En la BIBLIOTECA EN LÍNEA de la Watchtower (1986-2019), hay 10 referencias sobre el estudio personal. *La Atalaya* del 1 de diciembre de 2002, páginas 13-23, tiene el artículo, "Disfrute del estudio personal de la Palabra de Dios". Pero los primeros cuatro párrafos tratan exclusivamente de la meditación y no del estudio de la Biblia. Sin embargo, los párrafos 18-20 discuten cómo podemos estudiar con la ayuda de la *Traducción del Nuevo Mundo*, y este es un buen consejo. La primera referencia al estudio personal después de la publicación del TNM13 es *La Atalaya* del 15 de septiembre de 2015, páginas 4-6, pero no contiene ningún consejo sobre el método de estudio. Sin embargo, los párrafos 16-18 del artículo "Mejore sus hábitos de estudio" en *La Atalaya* de mayo de 2019 tiene algunas buenas sugerencias, incluso un punto que puede clasificarse como aprendizaje interactivo. Pero en el siglo XXI, el estudio interactivo del texto de la Biblia ya no se fomenta, sino que se centra en la meditación.

Como se muestra en el párrafo anterior, un estudio personal del texto de la Biblia ha sido mencionado ocasionalmente en la literatura de la Torre del Vigía en el siglo XXI. Pero el estudio personal interactivo ya no se fomenta, y casi nunca se menciona cómo hacer tal estudio. En el siglo XX, la atención se centró en el estudio personal del texto de la Biblia y en la lectura diaria de la Biblia. En el siglo XXI, el enfoque está en la lectura diaria de la Biblia y en la meditación.

Un hermano italiano con un gran conocimiento de la Biblia y temas relacionados me dijo que dio una conferencia pública en su congregación. Después de la Discurso, dos ancianos se acercaron a él y le dieron crédito por algunos detalles que había discutido y que eran nuevos para ellos. Pero también le reprendieron porque había citado dos escrituras que no se encontraban en el esquema impreso de la Discurso. "No debemos añadir nada al material que proviene *del esclavo*", fueron sus palabras. Esta situación muestra que muchos testigos hoy en día ven a los ocho hombres de la CG *casi* como profetas y oráculos. Son los únicos que pueden enseñar a otros la Biblia, y debemos seguirlos de cerca. También muestra la total falta de aprendizaje interactivo en la organización hoy en día.

Antes de la disposición de los ancianos, las conferencias públicas duraban 55 o 60 minutos, y sus bosquejos contenían cerca de la mitad de los puntos que los bosquejos de las actuales conferencias públicas de 30

minutos. Los hermanos que daban las conferencias de 55/60 minutos eran animados a investigar cuidadosamente todos los aspectos de los temas del esquema, lo que significaba un aprendizaje interactivo. Y aunque debían presentar los puntos principales del bosquejo, tenían una gran libertad para usar los puntos interesantes que habían encontrado en su propia investigación. La unidad en las creencias cristianas también se enfatizó en el tiempo anterior al acuerdo de los ancianos. Debido a que los miembros de las congregaciones habían aprendido verdades bíblicas de la literatura de la Torre del Vigía, se les animó a mirar de forma positiva la nueva literatura que recibirían. Pero al mismo tiempo, se fomentaba el estudio de la Biblia y el aprendizaje interactivo.

Como se mencionó en la introducción, el presente CG ha introducido una nueva visión de la Biblia que impide el aprendizaje interactivo. Se trata de una visión diferente de la de los miembros del Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo en 1950 y de la de los miembros del CUERPO GOBERNANTE que se instituyó en 1972. Esta nueva visión es la razón por la que hay tanto énfasis en la meditación a expensas del estudio personal. Discutiré esto en detalle más adelante.

LA NUEVA VISIÓN DEL SIGNIFICADO DE LOS TEXTOS BÍBLICOS

La actual CG ha presentado una nueva visión de la Biblia que es muy diferente de la visión de los estudiantes de la Biblia en el siglo 19 y TJ en el siglo 20. Esta visión ha sido presentada abierta y encubierta en publicaciones del siglo XXI. Esta visión socava la visión de la *inspiración* de la Biblia que se mantuvo en los siglos 19 y 20.

Excursos sobre la nueva visión de la Biblia de GB

La nueva visión de la Biblia se aplica en tres áreas diferentes.

Los pequeños matices del texto original

Los miembros del Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo original creían que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios y que cada relato se incluye con un propósito particular. [36] Por lo tanto, hicieron una traducción donde se encuentran las sutilezas y matices del texto original.

Bajo la dirección de la CG, se hizo una revisión de la NWT. El CG y los traductores rechazaron los dos principios básicos del TNM original: transmitir todos los matices de los verbos, y 2) utilizar una palabra en inglés para cada palabra original siempre que sea posible. La TNM13 tiene muchos puntos débiles y demuestra que el CG ya no considera importantes los matices y las sutilezas del texto original.

La nueva visión de los tipos y antitipos

La mayoría de los relatos del AT que los Estudiantes de la Biblia y los TJ durante 120 años vieron como profecías o tipos proféticos son rechazados como tales. La consecuencia de la visión de la actual CG es que varios libros y cientos de artículos de *la Watchtower* que fueron escritos anteriormente son sólo falsos - sus explicaciones proféticas son ficción.

El criterio para tomar en cuenta como tipo profético, según el CG, es que *"**hay** una **clara base bíblica para hacerlo"**. "*[37] Este es un buen criterio. Pero libros y artículos recientes en *La Atalaya* muestran que este criterio se interpreta demasiado estricto, hasta el punto de que la mayoría de los relatos que en el siglo XX fueron tomados como tipos proféticos son rechazados como tales.

La consecuencia de este punto de vista es que un gran número de versos y capítulos en el AT no tienen un significado independiente para nosotros; son sólo "material de relleno". Esto socava la opinión de que cada palabra de la Biblia está inspirada por Dios y que cada relato está incluido con un propósito particular y tiene un significado independiente.

El nuevo método de interpretación subjetivo y alegórico

La nueva forma de exposición de la Biblia utilizada por el actual CG es subjetiva y alegórica. [38] La base del método es la creencia de que gran parte de los libros del Antiguo Testamento no tienen significado para nosotros hoy en día, no son proféticos. Pero estos textos *pueden recordarnos* los valores morales.

Ilustraré la situación con la caja de "Maná" de mi abuela con pequeños trozos de papel con escrituras. Cada día tomaba una escritura, y meditaba sobre lo que la escritura significaba para ella. La escritura era la "idea concreta", y su aplicación subjetiva sobre sí misma era "la alegoría".

Naboth fue asesinado por Ahab y Jezabel, y con respecto a este relato, leemos:

> Por ejemplo, podemos decir con razón que la integridad de Naboth frente a la persecución y la muerte *nos recuerda* la integridad de Cristo y su ungido. Sin embargo, también *podemos recordar* la fiel postura de muchas de las "otras ovejas" del Señor. Una comparación tan clara y simple tiene el sello de la enseñanza divina. (Mis cursivas.)

Las palabras clave en la cita son "nos recuerda" y "también podemos ser recordados". Este es exactamente el mismo enfoque que el de mi abuela. El relato particular es la "idea concreta", y la aplicación subjetiva, es decir, lo que el relato le recuerda al CG, es "la alegoría". Y no hay restricciones, así que el CG puede aplicar la cuenta de la manera que quiera.

Un excelente ejemplo de este método alegórico de exposición es el libro, *Adoracion Pura de JEHOVA - Restaurada al fin* (2019). Pero la mayoría de los lectores no descubrirán este método porque está disfrazado en el texto. A continuación doy varios ejemplos del método alegórico utilizado en este libro. Por ejemplo, Ezequiel, como vigilante (Ezequiel capítulo 33), no es un tipo profético de nada ni nadie. Pero debido a que los vigilantes modernos se mencionan en el libro de *Adoración Pura,* le parecerá al lector que Ezequiel prefiguró a estos vigilantes. Pero ese no es el caso.

Este nuevo método de exposición es el opuesto diametral del antiguo método. En los artículos de *La Atalaya* que me ayudaron a entender la

36 El punto de vista no es que Dios haya dictado cada palabra. Los escritores eligieron las palabras mientras eran llevadas por el espíritu santo. (2 Pedro 1:21, NWT84)

37La Atalaya del 15 de junio de 2015, página 8.

38 Las palabras "alegoría" y "alegórico" se definen de la siguiente manera: *Alegoría*: "una historia, obra de teatro, poema, imagen u otro trabajo en el que los personajes y eventos representan cualidades o ideas particulares que se relacionan con la moral, la religión o la política." (https://dictionary.cambridge. org/diccionario/inglés/alegoría) *Alegórico*: Las historias y obras alegóricas utilizan ideas concretas como símbolos para significados más profundos o en capas. Los cuentos y fábulas populares son a menudo alegóricos. (https://www.vocabulary.com/dictionary/allegorical)

Biblia, se analizó el texto original y se explicó su significado. Este método me invitó a un aprendizaje interactivo porque podía

comprobar las conclusiones de los artículos. Esto significa que dependía de aquellos que escribían los artículos para recopilar los datos por mí. Pero no dependía de sus interpretaciones.

Los miembros de la CG hoy en día rara vez analizan el texto de la Biblia, mostrando el significado de este texto. Pero en gran medida, escriben lo que el texto de la Biblia *les recuerda* y sobre *las lecciones* que podemos aprender de estos textos. Ambos son esfuerzos subjetivos que son difíciles de comprobar. Así que los lectores dependen en gran medida de las opiniones de los miembros de la CG y no del texto de la Biblia. Dos de los ejemplos más claros de este método alegórico que conozco son los siguientes: El muro perimetral del templo (Ezequiel 42:20) "nos recuerda que nunca debemos dejar que nada corrompa nuestra adoración a Jehová". Y las altas puertas exteriores y las puertas interiores "nos recuerdan que Jehová tiene altos estándares de conducta para todos los que se dedican a la adoración pura". (Libro *de Adoración Pura*, 152) Por supuesto, no hay relación entre muros y puertas y altos estándares de conducta y no traer nada corrupto ante Jehová. Estas son las típicas explicaciones alegóricas.

Conclusión

El rechazo de la importancia de los matices del texto de la Biblia, el rechazo de un gran número de tipos proféticos con la consecuencia de que muchos relatos del AT no tienen un significado independiente para nosotros, y el método alegórico de interpretación de la Biblia *socava la inspiración misma* de la Biblia.

LA NUEVA VISIÓN DE LOS TIPOS Y ANTITIPOS PRESENTADA

La nueva visión de la Biblia que trata de los tipos y antitipos fue presentada en *La Atalaya* del 15 de marzo de 2015, páginas 7-11. Este punto de vista tiene consecuencias dramáticas, y traigo una larga cita:

> UN ENFOQUE MÁS SIMPLE Y CLARO DE LAS NARRACIONES BÍBLICAS
>
> 7 Si usted ha estado sirviendo a Jehová durante décadas, puede que haya notado un cambio gradual en la forma en que nuestra literatura explica muchas de las narraciones registradas en la Biblia. ¿Cómo es eso? En el pasado, era más común que nuestra literatura adoptara lo que podría llamarse un enfoque tipo/antitipo de los relatos bíblicos. La narrativa de la Biblia se consideraba el tipo, y cualquier

cumplimiento profético de la historia era el antitipo. ¿Hay una base bíblica para las imágenes proféticas? Sí. Por ejemplo, Jesús habló de "la señal de Jonás el profeta". Jesús explicó que la estancia de Jonás en el vientre del pez -que habría sido la tumba de Jonás si Jehová no lo hubiera preservado con vida- fue profética del tiempo que Jesús pasó en la tumba.

8 La Biblia contiene otras imágenes proféticas inspiradas. El apóstol Pablo discutió varias de ellas. Por ejemplo, la relación de Abraham con Agar y Sara proporcionó una imagen profética de la relación de Jehová con la nación de Israel y la parte celestial de la organización de Dios. (Gálatas 4:22-26) De manera similar, el tabernáculo y el templo, el Día de la Expiación, el sumo sacerdote y otras facetas de la Ley de Moisés contenían "una sombra de las cosas buenas que vendrán". Es fascinante y fortalecedor de la fe estudiar tales imágenes proféticas. ¿Podemos concluir, sin embargo, que *cada personaje*, evento y objeto descrito en la Biblia prefigura a alguien o algo?

9 En el pasado, este tipo de enfoque era frecuente. Consideremos, por ejemplo, el relato sobre Naboth, cuyo injusto juicio y ejecución fueron arreglados por la malvada Reina Jezabel para que su esposo, Ahab, pudiera apoderarse del viñedo de Naboth. (1 Reyes 21:1-16) En 1932, ese relato fue explicado como un drama profético. Se decía que Acab y Jezabel imaginaban a Satán y su organización; Nabot imaginaba a Jesús; la muerte de Nabot, entonces, fue profética de la ejecución de Jesús. Décadas más tarde, sin embargo, en el libro *"Que tu nombre sea santificado",* publicado en 1961, se decía que Naboth representaba a los ungidos, y Jezabel era la cristiandad. Por lo tanto, la persecución de Naboth a manos de Jezabel ilustraba la persecución de los ungidos durante los últimos días. *Durante muchos años, el pueblo de Dios encontró este enfoque de los relatos bíblicos fortaleciendo la fe. ¿Por qué, entonces, han cambiado las cosas?*

10 *. . . Jehová ha ayudado al "esclavo fiel y discreto" a ser cada vez más discreto. La discreción ha llevado a una mayor cautela cuando se trata de llamar a un relato bíblico un drama profético a menos que haya* **una base bíblica clara** *para hacerlo.* Además, se ha descubierto que algunas de las explicaciones más antiguas sobre los tipos y antitipos son excesivamente difíciles de comprender para muchos. Los detalles de tales enseñanzas -quién ilustra a quién y por qué- pueden ser difíciles de mantener en orden, de recordar y de aplicar. *Pero lo que más preocupa es que las lecciones morales y prácticas de los relatos bíblicos que se están examinando pueden se oscurezca o se pierda en todo el escrutinio de los posibles cumplimientos antitípicos.*[39] *Así, encontramos que nuestra literatura de hoy se centra más en las lecciones simples y prácticas sobre la fe, la resistencia, la devoción piadosa y otras cualidades vitales que aprendemos de los relatos de la Biblia.*

[11] *Entonces, ¿cómo entendemos ahora el relato sobre Naboth? En términos mucho más claros y simples.* Ese hombre justo murió, no porque fuera un tipo profético de Jesús o de los ungidos, sino porque era un guardián de la integridad. Se aferró a la Ley de Jehová frente a un horrible abuso de poder. (Números 36:7; 1 Reyes 21:3.) Su ejemplo nos habla así porque cualquiera de nosotros puede ser perseguido por razones similares. (Lea 2 Timoteo 3:12.) Gente de todas las procedencias puede entender, recordar y aplicar fácilmente tal lección de fortalecimiento de la fe.

[12] ¿Debemos concluir que las narraciones de la Biblia sólo tienen una aplicación práctica y ningún otro significado? No. *Hoy en día nuestras publicaciones enseñan que una cosa nos recuerda o sirve para ilustrar otra. Es menos probable que presenten muchos relatos bíblicos en un marco rígido de tipos y antitipos proféticos. Por ejemplo, podemos decir con razón que la integridad de Naboth frente a la persecución y la muerte nos recuerda la integridad de Cristo y su ungido. Sin embargo, también podemos recordar la fiel postura de muchos de los "otras" ovejas" del Señor. Una comparación tan clara y simple tiene el sello de la enseñanza divina.*[40](Mi letra cursiva y negrita.)

---

39 Esta es una de las acusaciones directas o indirectas contra los principales hermanos del siglo XX que escribieron artículos que trataban sobre verdades profundas. Contrarrestaré esta acusación. Nunca he visto que las lecciones morales y prácticas se hayan oscurecido o perdido en nuestra literatura o en nuestras asambleas. Fue la mezcla de verdades sólidas, tipos y antitipos, y consejos morales y espirituales lo que realmente estimuló mi fe. En mi primera asamblea de distrito en 1962 en Bergen, tres Discursos discutieron la Palabra (*logos*) según John. En el capítulo 13 de los romanos, así como en muchos consejos sobre la vida cristiana. En la asamblea internacional de ocho días en Estocolmo en 1963, hubo varias Discursos sobre el libro del Apocalipsis, pero también muchos buenos consejos en relación con nuestra predicación, las familias y la vida cristiana. El tema de la asamblea de distrito en Ålesund en 1964 fue "Los frutos del espíritu", y se centró en la moral y la vida cristiana. En la asamblea internacional de Oslo en 1965, el enfoque fue el concepto de "verdad". ¡Experimenté un momento Aha! cuando se discutió Juan 1:17 (NWT84), "Porque la Ley fue dada por medio de Moisés, la bondad inmerecida y la verdad vino a ser por medio de Jesucristo". ¿Cómo podría la Ley ser lo contrario de la verdad? El punto es que *alētheia* ("verdad") puede tener el significado de "realidad". Así que la Ley era la sombra (tipo), y el cuerpo que proyectaba la sombra (el antitipo) estaba conectado con Cristo. Y el enfoque aquí era la inmerecida bondad de Dios. Había un fuerte enfoque en la moral y en las verdades simples en las asambleas y en la literatura. Pero los aspectos más profundos y dramáticos de los relatos de la Biblia eran particularmente fortalecedores de la fe.

Las siguientes observaciones son pertinentes: Nunca he visto en ninguna parte de la literatura de la Torre del Vigía que los hermanos principales en el pasado creyeran que "*cada personaje*, evento y objeto descrito en la Biblia prefigura a alguien o algo" (Mis cursivas.), como sugiere el artículo. [41] Estoy de acuerdo en que los maestros deben ser cautelosos al aplicar los relatos bíblicos. Pero veo varios problemas en el nuevo punto de vista, donde la mayoría de los relatos que antes se consideraban proféticos ahora se consideran no proféticos. Siempre necesitamos "***una base bíblica clara***" para nuestras creencias y acciones. Pero este requisito incluye mucho más de lo que cree el actual CG, y los propios miembros del CG a menudo no siguen este principio, como mostré en los capítulos 4 y 5, y como mostraré en la discusión a continuación.

Excurso sobre "La posición de Dios versus la posición del Cuerpo Gobernante"

En los artículos de la Atalaya de 1943 y 1946, se subrayó que los siervos de Dios en la tierra no eran los intérpretes de la palabra profética. Dios era el intérprete cuando cumplía sus profecías y dirigía a sus siervos terrenales para que lo entendieran. Este punto de vista se mantuvo durante varias décadas. [42]

El *significado* de la palabra profética, en muchos casos, ya no se busca. Pero lo que la palabra profética *recuerda a* los miembros de la GB es el enfoque. Y estos *recordatorios* se presentan en *La Atalaya* y en otra literatura en lugar de explicaciones del significado de la palabra profética. Por lo tanto, la comprensión de la palabra profética no está dirigida por Dios. Pero esta comprensión en forma de los *recordatorios* mencionados surge de los seres humanos, de las mentes de los miembros del CG.

---

40 *La Atalaya* del 15 de junio de 2015, página 8.

41. *La Atalaya* de 1952, página 249, contradice la afirmación al usar la frase "un montón de" y no "todos". "Las profecías de la Biblia, tal y como se conservan para nosotros en las Escrituras, contienen una gran cantidad de 'representaciones típicas'

en las que se encuentran pistas o claves para ayudar a comprender sus cumplimientos. (Hebreos 9:23, *NW*)"

42. Una discusión detallada de esto se encuentra en las páginas 98-105.

Las preguntas de los lectores en *La Atalaya* del 15 de marzo de 2015, página 18, dilucidaron la nueva visión de la Biblia. En cuanto a las personas que se dice que representan a los tipos, el artículo dice:

> *Sin embargo, incluso cuando la Biblia indica que alguien es un tipo de otra persona, no debemos concluir que cada detalle o incidente en la vida del tipo es una imagen de algo más grande*. Por ejemplo, aunque Pablo nos dice que Melquisedec es un tipo de Jesús, Pablo no dice nada sobre el hecho de que en una ocasión Melquisedec sacó pan y vino para que Abraham lo disfrutara después de haber derrotado a cuatro reyes. Por lo tanto, no hay base bíblica para encontrar un significado oculto en ese incidente. - Génesis 14:1, 18. (Mis cursivas.)

El artículo se refiere a las interpretaciones alegóricas de Agustín de Hipona y dice:

> Si tales interpretaciones parecen descabelladas, se puede entender el dilema. *Los humanos no pueden saber qué relatos de la Biblia son sombras de lo que está por venir y cuáles no. El curso más claro es este: Cuando las Escrituras enseñan que un individuo, un evento o un objeto es típico de otra cosa, lo aceptamos como tal. De lo contrario, deberíamos ser reacios a asignar una aplicación antitípica a cierta persona o cuenta* ***si no hay una base escritural específica para hacerlo.*** (Mi letra cursiva y negrita.)
>
> ¿Cómo, entonces, podemos beneficiarnos de los eventos y ejemplos que se encuentran en las Escrituras? En Romanos 15:4, leemos las palabras del apóstol Pablo: "Todas las cosas que fueron escritas de antemano fueron escritas para *nuestra instrucción*, para que por *nuestra* resistencia y por el consuelo de las Escrituras pudiéramos tener esperanza." Pablo decía que sus hermanos ungidos en el primer siglo podían aprender poderosas lecciones de los eventos que se registraban en las Escrituras. Sin embargo, el pueblo de Dios en cada generación, ya sea de los ungidos o de las "otras ovejas", ya sea que vivan en "los últimos días" o no, podrían beneficiarse -y se han beneficiado- de las lecciones enseñadas en "todas las cosas que fueron escritas de antemano"-Juan 10:16; 2 Tim. 3:1.

El punto de que los humanos no pueden saber qué relatos de la Biblia son sombras de las cosas por venir está bien tomado. Sin embargo, tanto los líderes que argumentaban a favor de muchos tipos y antitipos como los miembros de la actual CG que argumentan en contra de esto, usan

Romanos 15:4 como apoyo a su punto de vista. ¿Alguien ha pasado algo por alto?

El texto dice que "*todas las cosas* (*hosa*, "tanto como; tanto como") que fueron escritas de antemano fueron escritas para *nuestra instrucción (didaskalia,* "enseñanza")." El propósito de esto es que "a través del consuelo de las Escrituras podamos tener *esperanza* (*elpis*)". Pablo habla de la esperanza en Romanos, capítulo 8:20, 21, 24, 25 (NWT13):

> Sobre la base de la esperanza de que la propia creación también será liberada de la esclavitud de la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
>
> Porque en esta esperanza nos hemos salvado; pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues cuando un hombre ve una cosa, ¿la espera? Pero si esperamos lo que no vemos, seguimos esperándolo con impaciencia.

Una definición de la palabra griega *elpis* ("esperanza") es "esperar con confianza lo que es bueno y beneficioso" (LN). ¿A qué se refiere la expresión "esta esperanza" en 8:24? Según el versículo 23, la referencia es a "la liberación de nuestros cuerpos por medio de un rescate". Esto concuerda con las palabras de Pablo en 5:2: "y alegrémonos, basados en la esperanza de la gloria de Dios". Esta es la esperanza celestial. La palabra "esperanza" se refiere al futuro, y las palabras en 8:20, 21 se refieren a la esperanza terrenal, "libre de la esclavitud de la corrupción".

Entonces, ¿cuál es la "enseñanza" de "todas las cosas que fueron escritas de antemano"? ¿Es "lecciones simples y prácticas sobre la fe, la resistencia, la devoción piadosa y otras cualidades vitales", como dice el actual CG en *La Atalaya del* 15 de marzo de 2015, página 10? Estos son atributos cristianos valiosos. Pero no están conectados con la "esperanza", la esperanza de una recompensa celestial o terrenal. Pero las profecías y los tipos proféticos están conectados con la esperanza. Así, Romanos 15:4 habla a favor del elemento profético de "todas las cosas que fueron escritas de antemano" y en contra de la nueva visión de la CG sobre los tipos y antitipos.

Varios ejemplos a continuación ilustran cómo las interpretaciones de la CG carecen de esperanza. Un ejemplo importante es el libro "*Adoración Pura de jehová al fin*" (2019) que será discutido con cierto detalle. Algunas partes del libro de Ezequiel son tomadas como profecías, y estas dan esperanza. Pero el CG ve los relatos de gran parte del libro de Ezequiel sólo como referencias a la antigua Judá y

Jerusalén en el pasado. Por lo tanto, la mayor parte del texto del libro de Culto *Puro* no es un análisis y comentario del texto de Ezequiel, sino expresiones de lo que el texto de Ezequiel le *recuerda* al CG. Este es el caso de los capítulos 4-8 de Ezequiel, que describen las malas acciones de la infiel Jerusalén y su destrucción. Estos capítulos no tienen ningún significado para nosotros hoy en día. Pero nos *recuerdan* a diferentes las cosas según el GB. Pero *estos recordatorios* son subjetivos y alegóricos. En contraste, el libro *"Las Naciones sabrán que soy Jehová", ¿cómo?* (1971), que trata sobre el libro de Ezequiel, ve a Jerusalén como un tipo de cristianismo. Y la profecía de la destrucción de la Cristiandad con el paraíso terrestre nos da esperanza.

"UNA CLARA BASE ESCRITURAL" PARA LAS PROFECÍAS Y LOS TIPOS PROFÉTICOS

Definitivamente estoy de acuerdo con las palabras del CG de que toda nuestra enseñanza debe tener ***una base bíblica clara***, y estoy seguro de que todos los principales hermanos que escribieron artículos sobre tipos y antitipos en el pasado también estuvieron de acuerdo con esto. Pero un estudio de la literatura indica que la interpretación actual de CG de ***una base bíblica clara*** es demasiado estrecha. Incluyo los siguientes 10 puntos en el término "***una base bíblica clara***":

1) Dichos explícitos...

Relatos, donde se dice explícitamente que los textos representan tipos, como Gálatas 4:24 y Hebreos 7:1-3.

2) Referencias a grupos de tipos proféticos

Algunos relatos incluyen descripciones de grupos de eventos que son tipos. Un ejemplo es Colosenses 2:16, 17 (NWT84). El versículo 17 dice, "porque estas cosas son una sombra de las que han de venir, pero la realidad pertenece a Cristo". La palabra "realidad" se traduce de la palabra griega *sōma* ("cuerpo"). El punto es que hay un cuerpo, y éste proyecta una sombra. La sombra es el tipo, y el cuerpo es el antitipo. ¿Qué es la sombra? En el versículo 16 se mencionan tres cosas, a saber, "un festival" (heortē), "una observancia de la luna nueva" *(neomēnia)*, y "sábados" *(sabbatōn)*. Aquí tenemos ***una clara base escritural*** para la conclusión de que las fiestas judías, el Festival de los Pasteles sin fermentar, el Festival de las Semanas", y el Festival de las Cabinas, y las

"Fiestas de la Luna Nueva" son tipos que se refieren a cumplimientos antitípicos. La CG no acepta estos tipos proféticos, como muestro en las páginas 245-255.

3) Las pistas en los diferentes libros de la Biblia

Hay muchos ejemplos en los que el contexto cercano de un relato no dice que el relato representa un tipo profético. Pero las personas o cosas en un relato pueden ser identificadas en otros libros como tipos. Un ejemplo es Elías. Malaquías 4:5, Apocalipsis 11:3-6, y Mateo 17:4 muestran que Elías es un tipo profético.

Es cierto que todo lo que sucedió en la vida de una persona de tipo profético no tiene por qué tener una aplicación antitípica. Sin embargo, Apocalipsis 11:5 dice que no caería ninguna lluvia mientras los dos testigos, que representan a Elías y Moisés, estuvieran profetizando durante 1.260 días. Esto muestra que los relatos de 1 Reyes capítulos 17 y 18 representan tipos proféticos, incluyendo a Elías y a los sacerdotes de Baal. Apocalipsis 11:6 habla del fuego del cielo (2 Reyes 1:1, 18), y esto muestra que los eventos que se describen en el capítulo 1 son tipos proféticos.

4) Cuentas con contenidos especiales

Creer en la inspiración de la Biblia incluye la visión de que todos los relatos de la Biblia se incluyen con un propósito. Esto se ve en 2 Pedro 1:21 (NWT84), "Porque la profecía no fue traída en ningún momento por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por el espíritu santo". La palabra *profēteia* se refiere a la(s) palabra(s) inspirada(s) por Dios, ya sea que se refieran al pasado, al presente o al futuro. Esto significa que las palabras del texto de cada libro de la Biblia fueron elegidas por la influencia del espíritu santo. Por lo tanto, todas las palabras fueron elegidas con un propósito, y tienen significados definidos. Podemos sacar la misma conclusión de Romanos 15:4 (NWT13). El versículo dice que "*todas las cosas* que fueron escritas de antemano" fueron escritas para "nuestra instrucción" para "tener esperanza". El versículo muestra que hay dos razones importantes por las que *todos* los relatos se incluyeron en la Biblia: Para enseñarnos y darnos esperanza; los relatos no se incluyeron por razones triviales, como ser "material de relleno" o lecciones generales.

Varios libros contienen relatos históricos. Una razón importante para la

inclusión de estos relatos es tener un escenario para la nación de Israel y todos los tipos proféticos que están conectados con esta nación. Otra razón es poder seguir las profecías sobre la simiente prometida, el Mesías, a través de la historia, empezando por las profecías sobre la simiente de Abraham.

Pero hay relatos cuya existencia no puede ser explicada en un contexto histórico. Ya he mencionado el Cantar de los Cantares, que es un ejemplo muy claro. En el punto 3 anterior, vimos que 2 Reyes capítulo 1 representa tipos proféticos. En el capítulo 2, hay un relato dramático de la separación de Elías y Eliseo cuando Elías ascendió a los cielos. Este es un relato muy especial, y dado que *todos* los relatos están incluidos en la Biblia con un propósito particular, este relato debe representar tipos proféticos. [43]

El actual CG busca "las lecciones simples y prácticas sobre la fe, la resistencia, la devoción piadosa y otras cualidades vitales". Encontramos estas cualidades en los libros de Proverbios, Eclesiastés y Salmos, y en varios otros libros. Pero la existencia de estas cualidades no debe restar importancia al hecho de que la Biblia es un libro profético. Por lo tanto, debemos buscar profecías y tipos proféticos entre los relatos que nos dan esperanza.

5) Las expresiones generales identifican los tipos proféticos

Por favor, considere los siguientes ejemplos: Hebreos 10:1 (NWT84) dice que "la Ley tiene una sombra de las cosas buenas por venir, pero no la sustancia misma de las cosas". La expresión "la Ley" se refiere a todos los escritos de Moisés. Las palabras no muestran que cada detalle de la Ley representa un tipo. Pero claramente, las palabras indican que una gran parte de la Ley representa tipos. Un conjunto de ejemplos claros se encuentra en el tabernáculo. Por favor, consideren Hebreos 8:5 (NWT84):

> Pero que [los hombres] están prestando un servicio sagrado en una representación típica y una sombra de las cosas celestiales; así como Moisés, cuando estaba a punto de hacer la tienda en la finalización, se le dio la orden divina: Porque dice él. "Mira que hagas todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en la montaña.

Además, los relatos narrativos incluidos en la Ley de Moisés representan tipos proféticos. Primera de Corintios 10:6 (NWT84) dice:

> [6] Estas cosas se convirtieron en nuestros ejemplos (*errores tipográficos*, sustantivos), para que no fuéramos personas que desearan cosas perjudiciales, aunque las desearan.

La palabra "ejemplo" se traduce de la palabra griega *typos*, que, según

Mounce, significa "*un anticipado, figura, tipo*". El mencionado

43. El libro "Deja *que tu nombre sea santificado*" fue criticado en *La Atalaya* del 15 de marzo de 2015. Los puntos relativos a Elías y Eliseo que se discuten arriba muestran que la explicación de los tipos proféticos en el libro tiene una base sólida.

Los ejemplos no sirven sólo como una advertencia sino también como tipos proféticos. Esto se muestra en las palabras del versículo 2 que "todos se bautizaron en Moisés por medio de la nube y del mar". También observamos que hay una perspectiva temporal. 1 Corintios 10:11 (NWT84) dice que los textos fueron escritos "como ejemplos" y "para advertirnos sobre quiénes han llegado los fines de los sistemas de cosas". Estamos viviendo en la última parte del sistema malvado de cosas, y por lo tanto los tipos proféticos del libro de los Números capítulo 25 también apuntan a nuestros días.

El diluvio universal y la destrucción de Sodoma y Gomorra se mencionan en el Génesis, que forma parte de "la Ley". Pedro conecta el bautismo con el diluvio (1 Pedro 3:20, 21), y Jesús muestra que el diluvio y la destrucción de las ciudades en la llanura prefiguran la destrucción en la gran tribulación. (Mateo 24:37-39; Lucas 17:28-32)

Debido a las palabras de Hebreos 10:1, debe haber un gran número de relatos en la Ley donde la naturaleza profética no se menciona en el contexto cercano. [44] Deben ser cuentas que son especiales en el sentido de que no son necesarias para la regulación de la vida religiosa y secular de la nación de Israel, que era el propósito de la Ley. Un ejemplo es el relato de las ciudades de refugio y del vengador de la sangre en el capítulo 35 de Números. (Ver páginas 241-243.)

1) Las palabras sobre la restauración de todas las cosas

El apóstol Pedro dio una Discurso en la que habló de Jesús:

> Que el cielo, en efecto, debe mantener dentro de sí mismo hasta los tiempos de la restauración (*apokatastasis*) de todas las cosas de las que Dios habló a través de la boca de sus santos profetas de antaño. (Hechos 3:21, NWT84)

La palabra griega *apokatastasis* significa, según LN: "cambiar a un buen estado previo, 'restaurar, hacer que vuelva a ser, restauración'". ¿Qué es necesario para cambiar la tierra a su "buen estado previo"? En primer lugar,

44. Tres pasajes de los profetas, que no habríamos tomado como profecías si el NT no lo hubiera dicho, son: Zacarías 11:12-13-cumplimiento en Mateo 27:9. 10; Jeremías 31:15-cumplimiento en Mateo 2:17, 18; Oseas 11:1-cumplimiento en Mateo 2:15. Porque sabemos que la Ley "tiene una sombra de las cosas buenas que vendrán", esperamos encontrar un gran número de tipos proféticos allí. Los ejemplos de los profetas ilustran que debemos mirar cuidadosamente para encontrar estos tipos proféticos, también en cuentas que a primera vista no parecen ser proféticas.

los malvados enemigos de Dios deben ser eliminados, y en segundo lugar, la tierra debe convertirse en un paraíso. Esto significa que no sólo las palabras de los profetas que hablan directamente de un paraíso terrestre son proféticas, sino también las palabras sobre la destrucción de los enemigos de Dios. Los miembros de la actual CG no parecen haberse dado cuenta de lo que significa la palabra "restauración", y por lo que he visto, sólo aplican Hechos 3:21 a los relatos positivos sobre la restauración y no a los relatos que tratan de la eliminación de los enemigos de Dios. [45] Cuando nos damos cuenta del verdadero significado de "restauración", un gran número de relatos en los profetas, que el actual CG no ve como proféticos, deben ser incluidos en el término "profecías de restauración".

2) Los relatos relacionados con las palabras proféticas de los profetas

Cuando una narración se encuentra entre dos profecías sobre el futuro, puede ser tomada como un tipo de profecía, incluso cuando esto no está explícitamente establecido. Un ejemplo es el ataque asirio a Israel en Isaías, capítulo 10.

3) Los textos que se escriben después de su cumplimiento inicial deben representar tipos proféticos

Varias profecías de los libros de los profetas se cumplieron sobre Israel y Judá. Algunas de ellas hablan del juicio y la destrucción de la tierra. Los textos que fueron escritos después de los cumplimientos sobre Israel y Judá, como los capítulos 4-9 de Ezequiel, deben representar tipos proféticos. Esto es así porque no hay ningún propósito de escribir profecías que las personas sobre las que se cumplieron no conocían. La única razón de estas profecías debe ser que los eventos

literales que las cumplieron deben ser tipos proféticos con un cumplimiento antitípico. Tales profecías son de la misma naturaleza que el punto 4, "Relatos con contenido especial".

4) *Personas y eventos que se dicen ser Señales o portentos*

La palabra *mōfet* puede ser una muestra de un evento futuro. En nuestro contexto, esto se refiere a un tipo profético. Isaías y sus hijos eran tipos proféticos (Isaías 8:18; 20:3), y esto se confirma en Hebreos 2:13. Ezequiel era un tipo profético,

45. Las palabras sobre los huesos secos que cobran vida en el capítulo 37 de Ezequiel se toman como una profecía de restauración por parte de la CG. Pero la destrucción de la infiel Jerusalén no es vista como tal profecía. *Adoración pura*, 114, 239. Más adelante argumentaré que esto es inconsistente.

también. (Ezequiel 12:6, 11; 24:27) Si aceptamos que Ezequiel era un tipo profético de la misma manera que Isaías y sus hijos, las acciones y nombramientos de Ezequiel deben representar tipos proféticos para nuestro tiempo. Un ejemplo es que Ezequiel fue nombrado vigilante (Ezequiel 33:7), y en esta función, debe ser un tipo profético. Pero la CG no acepta esto como un tipo profético. El sumo sacerdote Josué y sus asociados también eran tipos proféticos (Zacarías 3:8).

5) *Acciones proféticas que se dice que se refieren a los últimos días*

Jehová le pidió al profeta Oseas que se casara con una mujer amada por otro hombre. Esta acción fue un tipo de profecía para los eventos "en los últimos días". (Oseas 3:5)

El presente CG acepta, directa o indirectamente, que cinco de los puntos anteriores representan una ***base bíblica clara*** *para tomar en cuenta como un tipo profético. Esta es una admisión indirecta de que la mayoría de los textos que fueron tomados como tipos proféticos en el siglo XX tienen* ***una clara base escritural*** *para ser tales tipos.*

¿Cuál de los diez puntos anteriores aceptan los miembros del CUERPO GOBERNANTE como ***una base bíblica clara***? Aceptan

el **punto 1** "Dichos explícitos", y sin decirlo directamente, sus acciones muestran que también aceptan el **punto 4** "Cuentas con contenido especial". El libro de *la Adoración Pura* (172-180) toma el relato sobre las marcas en la frente (Ezequiel 9:1-11) como un tipo profético cuyo antitipo está relacionado con la gran tribulación (páginas 281, 282 de este libro). No hay nada en este relato o en el contexto que indique que es un tipo profético. Así que la única razón para tomarlo como tal debe ser que el relato es especial; no hay ninguna razón por la que Jehová incluiría este relato en el libro de Ezequiel si no fuera un tipo profético.

El punto 6 "Las palabras sobre la restauración de todas las cosas" también es aceptado. El libro de *Adoración Pura* (112-120) toma la visión sobre los huesos secos que cobraron vida (Ezequiel 37:1-14) como un tipo profético. Los huesos secos se refieren a "toda la casa de Israel" (v. 11), y no hay nada en el contexto que indique que Israel es un tipo. Pero la razón para tomar esto en cuenta como un tipo profético son las palabras de Hechos 3:21 acerca de la restauración de todas las cosas. La profecía sobre los huesos secos habla de restauración, y por lo tanto representa un tipo profético, es el argumento. Esta profecía también muestra que el CG acepta mi **punto 3** "Pistas en diferentes libros de la Biblia". El libro de *la Adoración Pura* (118) muestra que hay una relación entre la profecía de los huesos secos y los dos testigos de Apocalipsis 11:1- 3, 7-13. Sin admitirlo, el libro de *la Adoración Pura* (66) acepta mi **punto 9**, "Personas y eventos que se dicen ser Señales y portentos". Jehová hizo que Ezequiel se quedara mudo (3:26, 27; 33:21, 22), y esto se aplica al comienzo de la gran tribulación cuando TJ se quede "mudo" y no predique más la salvación. La premisa para esta aplicación es que Ezequiel es un tipo profético. (Ver páginas 276-278 de este libro).

LAS CIUDADES DE REFUGIO COMO TIPOS PROFÉTICOS

¡El artículo "Quédese en la 'Ciudad de Refugio' y Viva!" en *La Atalaya* del 15 de noviembre de 1995 discute la aplicación anti-típica de las ciudades de refugio. Los artículos "¿Te refugias en Jehová?" e "Imita la justicia y la misericordia de Jehová", en *La Atalaya* de noviembre de 2017 expresa una visión muy diferente, y niega que el relato de las ciudades de refugio represente tipos proféticos. El motivo de esta nueva visión se expone a continuación:

> A partir de finales del siglo XIX, *la TORRE DE VIGIA* llamó la atención sobre el significado profético de las ciudades de refugio.

> "Este rasgo de la típica ley mosaica prefiguraba fuertemente el refugio que el pecador puede encontrar en Cristo", declaró en la edición del 1 de septiembre de 1895. "Buscando refugio en él por la fe, hay protección." Un siglo más tarde, *La Atalaya* identificó la antitípica ciudad de refugio como "la provisión de Dios para protegernos de la muerte por violar su mandamiento sobre la santidad de la sangre".
>
> Sin embargo, la edición del 15 de marzo de 2015 de *La Atalaya* explicaba por qué nuestras publicaciones recientes rara vez mencionan los tipos y antitipos proféticos: "Cuando las Escrituras enseñan que un individuo, un evento o un objeto es típico de otra cosa, lo aceptamos como tal. De lo contrario, deberíamos ser reacios a asignar una aplicación antitípica a cierta persona o cuenta si no hay una base escritural específica para hacerlo". Debido a que las Escrituras guardan silencio sobre cualquier significado anti-típico de las ciudades de refugio, este artículo y el siguiente enfatizan en cambio las *lecciones* que los cristianos pueden aprender de este arreglo.

Ambos artículos en *La Atalaya* de 2017 discuten de manera excelente cómo podemos imitar la justicia y la misericordia de Jehová en base a su arreglo con las ciudades de refugio. Pero ¿debemos rechazar la visión de las ciudades de refugio como tipos proféticos, que los Estudiantes de la Biblia y TJ mantuvieron durante 120 años?

Si seguimos los procedimientos del CG en el libro Adoración a Jehová, debemos concluir que la afirmación de que "las Escrituras son silenciosas" no es correcta. Por ejemplo, el libro *Adorar a Jehová* no acepta que la infiel Jerusalén, como se describe en los capítulos 4-8 de Ezequiel, es un tipo de cristianismo profético. Pero el libro toma en cuenta el capítulo 9:1-11, donde se ponen marcas en la frente de personas sinceras, como un tipo profético. Y de manera similar, con el relato en Ezequiel 37:1-14, sobre los huesos secos que cobran vida, esto también se toma como un tipo profético. De hecho, en ninguna parte de las Escrituras se muestra que estos dos relatos sean de tipo profético. Los huesos secos del capítulo 37 se refieren a "toda la casa de Israel" (v. 11). Pero el relato se toma como un tipo profético porque habla de la restauración (punto 6, página 239). Estoy de acuerdo con eso. La razón para tomar en cuenta las marcas en la frente como un tipo profético no se indica. Pero debe ser porque el relato tiene tantos detalles especiales (punto 4, página 236) que debería ser de tipo profético. También estoy de acuerdo con eso.

Ahora aplicaré los puntos del párrafo anterior a las ciudades de refugio. Hebreos 10:1 (NWT84) dice: "La Ley tiene una sombra de las cosas buenas

por venir, pero no la sustancia misma de las cosas". Y Juan 1:17 muestra que la Ley es un tipo, y la verdad (el antitipo) vino a ser a través de Jesucristo. Estas palabras incluyen los cinco libros de Moisés y muestran que una gran parte de estos libros son tipos proféticos (punto 5, página 238).

Para encontrar los tipos proféticos en los libros de Moisés, también podemos aplicar el principio de "cuentas con contenidos especiales" (punto 4, página 236). Si Jehová inspiró el relato de las ciudades de refugio sólo con el propósito de mostrar sus justos juicios y su misericordia, la situación podría haber sido mucho menos complicada. Una situación sencilla podría haber sido que el homicida que mató a alguien sin querer fuera a los ancianos de la ciudad más cercana, y que cuando éstos le descubrieran que no era culpable, quedara libre. Una situación menos simple sería que el homicida huyera a una de las ciudades de refugio. Y cuando los ancianos de allí lo absolvieran, sería libre. Pero el acuerdo con el vengador de la sangre, de que el homicida absuelto no podía salir de los límites de la ciudad, y que tenía que quedarse en la ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera, no tiene nada que ver con los juicios justos y la misericordia de Jehová. Estas son situaciones especiales sugiriendo que el relato representa un tipo profético, al igual que la construcción especial del tabernáculo. (Hebreos 8:5) La conclusión es que la razón para no ver el relato sobre las ciudades de refugio como un tipo profético en *La Atalaya* de 2017 es errónea, y la visión que se mantuvo durante 120 años es correcta.

LA DEVALUACIÓN DE LA CANCIÓN DE SALOMÓN

El Cantar de los Cantares es un muy buen ejemplo de la debilidad de la nueva visión de la Biblia. Es un relato detallado con muchas personas que actúan y hablan, y la historia es dramática. No hay nada en este libro que diga que contiene un drama profético. Y de acuerdo con la nueva visión de los tipos y antitipos, las personas y las acciones no pueden tener un significado profético como tipos y antitipos.

El cancionero, *Cantad a Jehová* (1984), incluye la canción "Sulamita - el remanente ungido" (Cántico 6:13) como el nº 11. Esto muestra que el libro fue visto como un drama profético con tipos y antitipos. En 2007 se imprimió una edición noruega de este cancionero, que también incluye esta canción. Sin embargo, el cancionero, *Cantad a Jehová* (2009), no incluye esta

canción. Esto sugiere que CG aplicó la nueva visión de tipos y antitipos al Cantar de los Cantares hacia el final de la primera década del siglo XXI. Corroborando esto es el artículo "La Palabra de Jehová está viva, destacados del Cantar de los Cantares" en *La Atalaya del* 15 de noviembre de 2006, páginas 17, 18, donde leemos.

> Como parte de la Palabra de Dios, el mensaje del Cantar de los Cantares es de gran valor por dos razones. (Hebreos 4.12) Primero, nos enseña lo que es el verdadero amor entre un hombre y una mujer. Segundo, la canción ilustra el tipo de amor que existe entre Jesucristo y la congregación de cristianos ungidos.

El primer punto es claramente evidente en el libro; se describe el amor fuerte. El segundo punto sólo tiene sentido si el libro es profético, y el pastor es un tipo de Jesús, y la doncella es un tipo de los cristianos ungidos. Esto significa que la devaluación del Cantar de los Cantares como libro profético ocurrió entre 2006 y 2009.

La Atalaya de enero de 2015, páginas 28-32, tiene el artículo "¿Es posible el amor indefectible?" que trata de la Canción de Salomón. Este artículo presenta el libro como una historia de amor, mostrando que el amor indefectible es posible. Podemos aprender la importancia de las expresiones de afecto entre una pareja casada. Las personas solteras pueden aprender a no desarrollar "un apego romántico para cualquiera que aparezca", sino "a esperar pacientemente a la persona que realmente puede amar". Y durante el cortejo, los jóvenes pueden aprender "a tomar las precauciones necesarias para mantener la relación casta".

Esto significa que la mayoría de las palabras, versos y capítulos del libro son sólo "material de relleno" que no tienen ningún significado para nosotros hoy en día. Pero esto choca con las palabras de Romanos 15:4 de que *todas* las cosas que fueron escritas de antemano fueron escritas para nuestra instrucción, para que podamos tener *esperanza*. Debido a estas palabras, no puedo creer que más del 90% del Cantar de los Cantares no tenga significado para nosotros. También choca con 2 Pedro 1:21. Todo el libro debe tener un significado especial, dando un mensaje especial. Y la única alternativa es que el drama represente tipos proféticos.

Según la nueva visión de la Biblia, la mayoría de las palabras, párrafos y capítulos del Cantar de los Cantares no tienen significado para nosotros. Sólo algunos puntos morales pueden aprenderse de este libro.

En contraste con la nueva visión del texto de la Biblia, me refiero a Lucas 20:37. El versículo dice que Jesús encontró pruebas de la resurrección de los muertos en el "tiempo" de un verbo;[46] un significado pasado no probaría nada, pero un significado presente implicaría que una resurrección de los muertos ocurriría. Cuando Jesús encontró que los pequeños matices en el texto de la Biblia eran tan importantes, me es imposible creer que la mayor parte del texto de los ocho capítulos del Cantar de los Cantares no tenga un significado profético.[47] No puedo imaginar que el libro esté escrito sólo para enseñar unos pocos principios morales; debe haber sido escrito con un propósito particular. Por lo tanto, creo que la exposición del libro, que se encuentra en *La Atalaya* del 1 de diciembre de 1957, páginas 720-734, es excelente. Esta dramática exposición da comprensión y esperanza, algo que no se ve en el artículo de enero de 2015.

46. No hay ningún verbo en la cláusula de Éxodo 3:6 a la que Jesús se refiere. Una cláusula sin verbo se llama "cláusula nominal" y es común en hebreo. En tales cláusulas, el verbo auxiliar "ser" está implícito, normalmente con significado presente; así, el significado de la cláusula es "Yo *soy* el Dios de Abraham, Isaac y Jacob", no "Yo *era* el Dios de Abraham, Isaac y Jacob".

47 Ver el punto 4 de la página 218.

Si alguien cree que cada relato de la Biblia representa un tipo que tiene un antitipo, ese es un punto de vista extremo. Pero lo opuesto, que sólo podemos aprender algunas lecciones morales de los libros con una historia dramática es también un punto de vista extremo. Esto es, en realidad, una devaluación de las Sagradas Escrituras.

Afirmar que el Cantar de los Cantares no es un libro profético, sino sólo una historia de amor, como lo hace el CG, es una devaluación del texto de la Biblia.

LA DEVALUACIÓN DEL LIBRO DE LEVÍTICO

La Atalaya de noviembre de 2019 tiene el artículo, "Lecciones que podemos aprender del Libro del Levítico". Al principio, el artículo cita 2 Timoteo 3:16, "Toda la Escritura es inspirada por Dios y beneficiosa", y dice, "Levítico fue escrito hace 3.500 años, sin

embargo Jehová lo tenía preservado 'para nuestra instrucción'. (Rom. 15:4)" El artículo discute las siguientes lecciones que podemos aprender del libro:

1) Necesitamos la aprobación de Jehová para que nuestros sacrificios sean aceptados.
2) Servimos a Jehová porque le estamos agradecidos.
3) Por amor, damos a Jehová lo mejor de nosotros.
4) Jehová está bendiciendo la parte terrenal de su organización.

Los puntos anteriores son finos pero triviales, y podemos encontrar puntos similares en muchos otros libros de la Biblia. Pero estos puntos no nos dan ninguna esperanza. ¿Son estas cosas todo lo que podemos aprender? Si aplicamos las palabras de Hebreos 7:27; 9:11, 12, y Colosenses 2:16, 17, hay varios tipos de profecía en el libro de Levítico donde los detalles presagian cosas más grandes.

En contraste con los cuatro puntos anteriores, recomendaré encarecidamente los tres artículos "Expiación para el Nuevo Mundo" Partes 1, 2 y 3, en *La Atalaya* del 1 de agosto, 15 de agosto y 1 de septiembre de 1942. En estos artículos se discuten todos los detalles del cumplimiento antitípico del Día de la Expiación que se describen en el capítulo 16 del Levítico. Y estos detalles se comparan con los capítulos 7-10 de Hebreos. En estos artículos, encontramos los cuatro puntos mencionados anteriormente en el pasaje. Pero se ponen en el escenario dramático del capítulo 16 de Levítico. Y esto puede dar al lector una una impresión duradera de la fuerza de los tipos y antitipos o sombras de Jehová y la realidad. ¡Y esta exposición da esperanza! [48]

LOS FESTIVALES COMO TIPOS PROFÉTICOS

Como ya he mencionado, Romanos 15:4 dice que *todas* las cosas que fueron escritas de antemano fueron escritas para nuestra instrucción. Y Pablo dice explícitamente que los festivales y los sábados representan una sombra de algo que está relacionado con Cristo. (Colosenses 2:16, 17)

Hay varias pistas que muestran que los festivales representan tipos proféticos: Pablo muestra en 1 Corintios 5:7, 8 que Jesús es el antitípico cordero de la Pascua, y que él y los corintios deben celebrar el antitípico Festival de los Pasteles sin fermentar. Apocalipsis 14:4 muestra que el grupo de 144 000 son "las primicias", y esta expresión puede asociarse con el Festival de las Semanas (Pentecostés). La gran multitud es un grupo de

siervos de Dios además del grupo más pequeño de 144.000. Tienen ramas de palma en sus manos, y esto puede asociarse con el Festival de las Cabinas. Así, la Pascua y el Festival de los Pasteles sin fermentar apuntaban a Jesús, el Festival de las Semanas apuntaba a la reunión de los 144.000 siervos de Dios, y el Festival de las Cabañas apuntaba a la reunión de la gran multitud.

En la Atalaya del 15 de julio de 1967 y el 1 de marzo de 1998 se discutieron los antitipos de los festivales.

> [20] Luego vino la Pascua y el Festival de los Pasteles sin fermentar del significativo año 33 E.C. En ese día de la Pascua, Jesús fue ejecutado por sus enemigos y se convirtió en el antitípico Cordero de la Pascua, que murió para quitar "el pecado del mundo". (Juan 1:29; 1 Corintios 5:7) Tres días después, en Nisan 16, Dios resucitó a Jesús con un cuerpo espiritual inmortal. Esto coincidió con la ofrenda de las primicias de la cosecha de cebada como prescribe la Ley. Así, el Señor Jesucristo resucitado se convirtió en "las primicias de los que han dormido en la muerte"-1 Corintios 15:20.
>
> [21] Un festival verdaderamente destacado fue Pentecostés en el 33 E.C. En este día se reunieron muchos judíos y prosélitos en Jerusalén, incluyendo alrededor de
> 120 de los discípulos de Jesús. Mientras el festival estaba en marcha, el resucitado Señor Jesucristo derramó el espíritu santo de Dios sobre el

48 Las finas exposiciones del Día de la Expiación se encuentran en *La Atalaya* del 15 de septiembre de 2009, páginas 26-28, y del 15 de noviembre de 2014, páginas 10, 11.

> 120. (Hechos 1:15; 2:1-4, 33) Fueron así ungidos y se convirtieron en la nueva nación elegida por Dios a través del nuevo pacto mediado por Jesucristo. Durante ese festival el sumo sacerdote judío ofreció a Dios dos panes leudados hechos de las primicias de la cosecha de trigo. (Levítico 23:15-17) Estos panes leudados representan a los 144.000 humanos imperfectos que Jesús "compró para Dios" para servir como "un reino y sacerdotes... para gobernar como reyes sobre la tierra". (Apocalipsis 5:9, 10; 14:1, 3) El hecho de que estos gobernantes celestiales provengan de dos ramas de la humanidad pecadora, judíos y gentiles, también puede ser tipificado por los dos panes leudados. [49]
>
> [21] Con el tiempo se añadieron otras características [al Festival de las Cabinas]. Los judíos comenzaron a llevar ramas de palma como señal de alegría y victoria. Cada mañana un sacerdote llenaba una vasija de

oro con agua del estanque de Siloé y la llevaba al templo, donde se tocaban las trompetas y se pronunciaban las palabras de Isaías 12:3: "Con regocijo el pueblo se asegurará de sacar agua de los manantiales de la salvación". . . .

[23] La vivienda de los judíos en las casetas durante el festival imaginaba que el remanente y las "otras ovejas" consideraban su estancia aquí en este viejo sistema de cosas como una morada temporal, ya que esperaban una morada permanente, en el cielo para el remanente y en un paraíso en la tierra para las "otras ovejas". . . . Saben que sólo el sacrificio de Jesús traerá el verdadero perdón de los pecados. Los setenta bueyes sacrificados durante los siete días del festival indican que el sacrificio de Jesús es completo, desde un punto de vista humano y celestial, y es para toda la humanidad tipificado por las setenta generaciones nombradas en el Génesis, capítulo diez. Como muestra de alegría, los Judíos allá atrás llevaban ramas de palma, y es interesante que en Apocalipsis 7, versículo 9, la gran multitud de gente tiene ramas de palma en sus manos. Ciertamente tienen una buena razón para expresar su alegría cuando gritan con una fuerte voz: "La salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero" -Re 7 Vs. 10.[50]

En mi opinión, las explicaciones de los dos artículos son equilibradas y convincentes. Es imposible que todas las características de los Festivales tengan sólo un significado moral. ¿Por qué iba Jehová a organizar tantos eventos específicos en las fiestas, como los dos panes leudados ofrecidos a Dios en Pentecostés y los 70 bueyes que se ofrecieron en la Fiesta de las Cabañas, sólo para enseñarnos algunos valores morales? Claramente, todos los directores

45. *La Atalaya* del 1 de marzo de 1998: 13.
46. *La Atalaya* del 15 de julio de 1967: 442.

los rasgos de los festivales tienen un significado profético, como muestran los dos artículos de *la Torre del Vigía* citados anteriormente. [51] Y lo más importante, los tipos y antitipos nos dan esperanza. (Romanos 15:4)

LOS SÁBADOS Y EL JUBILEO COMO TIPOS PROFÉTICOS

Colosenses 2:16, 17 muestra explícitamente que los sábados eran sombras de cosas más grandes que pertenecen a Cristo. Esto significa que los años sabáticos y el año de jubileo mencionados en el capítulo 25 de Levítico deben tener un significado profético. Traigo una cita de ¡Despertad*!* del 8 de octubre de 1971 página 27.

Las cosas prefiguradas por el pacto de la Ley nos llevan a la realidad del reino de Dios en las manos de su Hijo, Cristo Jesús.

Colosenses 2:16, 17 muestra que el arreglo del sábado está incluido entre esas "sombras de las cosas por venir". De acuerdo con ese arreglo sabático, cada séptimo día era un día de descanso de todo el trabajo. También, cada séptimo año era un año de descanso para la tierra, sin arar ni sembrar. De este modo, no sólo la tierra tenía la oportunidad de renovar su fuerza productiva, sino que también lo hacía el pueblo. -Ex. 20:8-11; Lev. 25:1-8.

¿Qué "cosas buenas" presagiaba esto? Ese arreglo del sábado prefiguró grandes bendiciones y alivio para toda la humanidad por medio del reino de Cristo. El libro del Apocalipsis muestra que, con el fin del actual orden injusto, el reino de Cristo traerá un gobierno milenario de paz y bendiciones divinas. Esto resultará en un descanso sabático para la tierra y todos sus habitantes. Verá a la humanidad recibir todos los beneficios del rescate de Cristo, llevándolos eventualmente a la completa libertad del pecado. También verá el abismo de Satanás y sus fuerzas demoníacas, liberando a la humanidad de su opresivo gobierno. Apocalipsis 20:1-6; 21:1-4.

Si aplicamos la declaración de la Biblia de que para Jehová Dios "mil años son como un día", esto significaría que los seis mil años de la existencia del hombre son como sólo seis días a los ojos de Dios. (Salmo 90:2; 2 Pedro 3:8) El próximo reinado de mil años de su Hijo sería entonces un séptimo "día" después de esos seis. Encajaría perfectamente en el patrón profético de un período de descanso sabático después de seis períodos de trabajo duro y laborioso. Así que, a medida que nos acercamos a la finalización de seis mil años de existencia humana

51Una exposición muy fina en la misma línea que en los dos artículos citados se encuentra en *La Atalaya* 1 de enero de 2007, páginas 20-24.

durante esta década, existe la emocionante esperanza de que un gran Sabbath de descanso y alivio esté realmente a la mano. Entonces las frustrantes y cansadoras presiones terminarán. En su lugar habrá una refrescante libertad y el disfrute del bien. [52]

La discusión del ¡Despertad*!* concuerda muy bien con las palabras de Pablo en Colosenses 2:16, 17. No es el caso del artículo "Hay un tiempo determinado para el trabajo y el descanso" en *La Atalaya* de diciembre de 2019, donde no se acepta el sábado como un tipo de

profecía. La misma revista también discutió el Jubileo, y tampoco se acepta el Jubileo como un tipo profético. Esto se muestra en el siguiente excursus.

Excurso sobre el artículo "Jehová provee para tu libertad"[53]

Se habla del Jubileo Judío, y en la página 12, encontramos el cuadro "Aspectos del Jubileo Simbólico". El texto dice:

> **30 EC** Jesús anuncia la libertad en la sinagoga de Nazaret (Lucas 4:21)
> **33 EC** El simbólico Jubileo comienza con la unción de los seguidores de Cristo (Rom. 8:2, 15-17)
>
> **Hoy en día** los ungidos están disfrutando de muchos beneficios del simbólico Jubileo
>
> **Milenio** Durante el Reino de Mil Años de Cristo, los humanos experimentarán la restauración y la liberación
>
> **Fin del Reino Milenario de Cristo** El simbólico Jubileo termina, habiendo liberado completamente a la humanidad del pecado y la muerte (Rom 8:21)

La pregunta importante es: ¿Cuál es el significado de la palabra "simbólico" en la expresión "el Jubileo simbólico"? La pregunta es pertinente porque el CG tiene una aversión a los tipos y antitipos, y el artículo anterior sobre el sabbat judío no dice nada sobre el sabbat como tipo profético.

El segundo y quinto párrafo del artículo puede iluminar el asunto: [2]

> Examinaremos un mejor jubileo, incluso mejor que el festival de un año de duración que se proclamaba cada 50 años en el antiguo Israel. Que

52 Ver también *Razonamiento de las Escrituras* (1985, revisado en 1989), 350, 351.
53 *La Atalaya* de diciembre de 2019, 8-13.

> El antiguo Jubileo trajo la libertad a la gente que lo observó. ¿Por qué nos interesa eso hoy en día? Porque el año del Jubileo de Israel *nos recuerda* una maravillosa provisión para la libertad duradera que Jehová está haciendo ahora, la libertad de la que Jesús habló. . . . (Mis cursivas.)
>
> [5] . . . tenemos razones para estar interesados en el Jubileo. ¿Por qué?

> Porque podemos disfrutar de la libertad, o la libertad, que *nos recuerda* lo que Jehová estableció para los israelitas. (Mis cursivas.)

De acuerdo con Pablo, los ciclos de sabáticos que incluían el Jubileo representan tipos proféticos cuyos cumplimientos antitípicos están conectados con Cristo. El artículo ignora las palabras de Pablo, y el Jubileo no se aplica como un tipo profético. Pero el artículo discute lo que el Jubileo le *recuerda* al CG. Así que la palabra "simbólico" no se refiere al antitipo del Jubileo, aunque muchos lectores llegarán a esta conclusión. La palabra "simbólico" parece ser un sinónimo de la palabra "recordatorio".

El artículo se refiere a las palabras de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde citó Isaías 61:1 (NWT13) "para proclamar la libertad (*dero "r"*) a los cautivos (*se∑* būyim); Lucas 4:18 tiene las palabras, "para proclamar la libertad (*afesis*) a los cautivos (aichmalōtos)". Ninguna parte de las palabras de Jesús se centra en el Jubileo. Tanto la palabra hebrea como la griega para "cautivos" se refieren a los que fueron llevados cautivos en la guerra. Pero los que fueron liberados en el Jubileo fueron todos los que sirvieron como esclavos para los israelitas, y todos los pueblos de la tierra. El artículo dice que "el Jubileo simbólico" comenzó en el año 33 CE cuando "Jehová ungió con espíritu santo a los apóstoles y a otros hombres y mujeres fieles". (¶12).

Sin embargo, después de citar las palabras de Isaías sobre la libertad de los cautivos, Jesús dijo: "Hoy se cumple esta escritura que acabas de oír". (Lucas 4:21, NWT13). Por lo tanto, las palabras de Jesús no podían referirse al "Jubileo simbólico", que se supone comenzó en el año 33 CE, tres años después. Además, cuando el cuerno sonó el décimo día del séptimo mes, el día de la expiación, que "proclamaría la libertad en la tierra a *todos* sus habitantes". (Levítico 25:9, 10) Esto no encaja con el día de Pentecostés del año 33 CE, cuando sólo unas pocas personas fueron ungidas con el espíritu santo. Pero encaja perfectamente con el Reinado de Mil Años de Jesús cuando todos los billones de humanos en toda la tierra obtengan la libertad perfecta.

El artículo muestra que los miembros de la GB no siguen sus propios principios. *La Atalaya* del 15 de junio de 2015, página 8, dice que sólo cuando hay ***una base bíblica clara*** el GB aceptará una cuenta como un tipo profético. En relación con los ciclos de los sábados, incluyendo los jubileos, hay ***una clara base bíblica*** (Colosenses 2:16, 17). Pero la CG no acepta eso.

En contraste con la discusión del Jubileo en *La Atalaya* de diciembre de 2019, como se ve en el excursus anterior, los comentarios a continuación de *La Atalaya* del 1 de agosto de 1976, páginas 454 y 455, concuerdan muy bien con las palabras de Pablo en Colosenses 2:16, 17.

> Sí, Dios se propone un "Jubileo" mucho más grande y fino para la humanidad. Este "Jubileo", simbólicamente, es el reinado de mil años de su reino bajo Cristo. El actual sistema opresivo, con su alianza de falsa religión, política y comercio no estará allí. ¿Por qué no? Porque Dios establecerá su gobierno en toda la tierra. Él dice de este tiempo: "¡Mirad! *La tienda de Dios está con la humanidad,* y él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y el mismo Dios estará con ellos. Y él enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni habrá más luto, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado". Apocalipsis 21:3, 4.
>
> Este "Jubileo" no logrará sólo una libertad temporal, dejando a la humanidad en problemas, o necesitando repetirse periódicamente como lo hizo el Jubileo Hebreo. Esto se debe a que Jesucristo será, no sólo Rey, sino también el Sumo Sacerdote de la humanidad. Su sacrificio expiatorio se aplicará para elevar a los hombres y mujeres a la perfección de la mente y el cuerpo. Serán salvados "a la perfección". De Cristo como Sumo Sacerdote, se dice: "Él es capaz de salvar *completamente* a aquellos que se acercan a Dios a través de él, porque siempre está vivo para suplicar por ellos." (Hebreos 7:25; 1 Corintios 15:26) Cada persona podrá disfrutar de una porción de la tierra para guardar y cultivar. No temerá el fracaso económico.
>
> El simbólico "Jubileo" proporcionará un verdadero descanso a la humanidad. Para los antiguos el Jubileo era un año sabático, y "sabbath" significa "descanso". (Lev. 25:11, 12) Vendrá un alivio y una cura total, incluso una resurrección de los muertos, como Cristo demostró en forma miniatura cuando estuvo en la tierra, al sanar a la gente de todo tipo de enfermedades, también resucitando a los muertos. (Mateo 15:30, 31; Lucas 5:12-16; 7:12-15; Juan 11:38-44) La descripción bíblica de este rasgo del "Jubileo" dice: "Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los pergaminos. Pero

se abrió otro pergamino; es el pergamino de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los pergaminos de acuerdo a sus hechos [hechos realizados durante el 'Jubileo']"-Apoc. 20:12, 13.

Primero miraré el antitípico sabbath. El relato de la creación en los capítulos 1 y 2 de Génesis habla de seis días de la creación, y un séptimo día en el que Dios descansó. Los capítulos 3 y 4 de Hebreos muestran que Dios continuó descansando en el momento en que se escribió la epístola. Según Hebreos 3:18, los judíos que salieron de Egipto fueron invitados a venir a la Tierra Prometida y descansar junto con Jehová. Pero no lo lograron porque les faltó fe y actuaron desobedientes. En 4:1, 2, aprendemos que así como los judíos escucharon las buenas noticias de la invitación a entrar en el descanso de Dios, similares buenas noticias con una invitación a entrar en el descanso de Dios fueron declaradas a Pablo y a los Hebreos. El versículo 4 muestra que los que tienen fe entrarán en el descanso de Dios, y por su fe, descansarán de las obras muertas (9:14). Tienen el sacrificio de rescate de Jesús, y por lo tanto no es necesario esforzarse para guardar la ley de Moisés que era imposible de cumplir de manera perfecta. (Gálatas 3:10; Romanos 10:3)

Que los cristianos entraron en el descanso de Dios por la fe, ¿es el cumplimiento final del antitípico sábado? Según Hebreos 4:9 la respuesta es no. El versículo dice, "Así que queda un sábado de reposo para el pueblo de Dios". La interpretación de "sabbath restingido" es excelente, porque la palabra griega *sabbatismos* es un sustantivo abstracto. Esto significa que la palabra no se refiere a un período de tiempo futuro, por ejemplo, al Reinado de Mil Años de Jesús. Pero la palabra se refiere *al estado* de "descanso en el sabbat". El sabbat que descansa "permanece". La palabra griega es *apoleipomai*, y según LN su significado básico es "seguir existiendo". Esto muestra que el día de descanso de Dios continuó más allá del tiempo en que Pablo y los hebreos habían entrado en el descanso de Dios. Y la posibilidad de entrar en el descanso de Dios "continuaría existiendo".[54]

Pero, ¿cuánto tiempo seguiría Dios descansando? Una comparación entre la genealogía de Jesús, que se remonta a Adán en Lucas 3:23-38, y las edades de los diferentes hombres en el Génesis, muestra que Adán fue creado en el 4026 AEC. El día de descanso de Dios comenzó después de la creación de Eva, lo cual no tiene fecha. Hoy en día hay 6.044 años desde que Adán fue creado. Debido a que Eva fue creada después de Adán y su creación no tiene fecha, esto significa que el día de descanso de Dios ha

54 Discusiones muy finas de cómo entrar en el descanso de Dios se encuentran en *La Atalaya* del 15 de julio de 1998 y el 15 de julio de 2011.

duró alrededor *de* 6.000 años. Debido a que vivimos en la última generación de este malvado sistema de cosas, y sabemos que el Reinado de Mil Años comenzará en un futuro próximo, entendemos que el día de descanso de Dios dura 7.000 años. ¿Qué significa eso?

Los comentarios de *La Atalaya* de 1976 que se citan arriba son lógicos por las siguientes razones: Pablo dice explícitamente que los sábados de los judíos prefiguraron cosas más grandes. Mateo 12:8 (NWT84) dice, "Porque el Señor del sábado es lo que es el Hijo del Hombre". Jesús estaba bajo la Ley (Gálatas 4:4), y por lo tanto no podía ser el Señor del sábado judío. Así que, "el sábado" debe haberse referido a otra cosa. [55] El único candidato que puedo ver es su Reinado de Mil Años, que puede ser visto como un sábado relativo a los 7000 años de duración del día de descanso de Dios. Siempre debemos tener algunas reservas en relación con la aplicación de los textos proféticos. Pero está claro que los sábados eran tipos de algo, y nunca he visto ninguna sugerencia con respecto al antitipo que sea más lógico que el Reinado de Mil Años de Jesús.

Veamos ahora más de cerca los ciclos del Sabbath y el Jubileo. Los artículos de *La Atalaya* de diciembre de 2019 discuten lo que el sábado y el Jubileo pueden *recordarnos*. Sin embargo, hay tres aspectos relacionados con los sábados y los jubileos que deben ser mucho más que recordatorios.

En primer lugar, había ciclos de sabbath tanto de días como de años. El sabbat semanal nos enseña que hay un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar, como muestra el primer artículo de *La Atalaya* de diciembre de 2019. Aunque esto es lo que Jehová quiere enseñarnos con el sábado semanal, ¿por qué también arregló los sábados anuales con la liberación de los esclavos hebreos y las deudas de los judíos? (Deuteronomio 15:1-3, 12.) Se trataba de un arreglo especial dentro de la Ley y, por lo tanto, se incluyó en la Biblia con un propósito particular. En segundo lugar, en el año sabático, la tierra no se cultivaba, y no había siembra, poda o recolección de cultivos. Pero lo que crecía por sí mismo, el dueño del campo y sus esclavos podían comer. Esto era de nuevo un especial
que fue instituido con un propósito particular.

Tercero, el Jubileo siguió al año 49, que era un año sabático. Esto

significa que los años 49 y 50 representaban dos años seguidos de descanso, con el punto culminante del Día de la Expiación en el 50.

55 Un ejemplo de uso de algo que es literal para señalar algo espiritual se encuentra en Juan 2:19-21.

año, cuando se proclamó la libertad en todo el país. El ciclo en sí mismo no nos enseña ningún valor moral. Pero Pablo dice explícitamente que los ciclos de los sábados representaban tipos proféticos.

El Jubileo fue un momento de regocijo. Todas las herencias de tierra que habían sido vendidas fueron devueltas a sus dueños, y los esclavos hebreos obtuvieron su libertad. Este fue el caso incluso si no habían servido a sus amos durante seis años. (Levítico 25:8-13, 39-41) Esta situación encaja con las palabras de Pablo en Romanos 8:20, 21 (NWT13):

> [20] Porque la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la de quien la sometió, sobre la base de la esperanza
> [21] de que la propia creación también será liberada de la esclavitud de la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios.

¿Cuándo se liberará la creación de la esclavitud de la corrupción? Eso será durante el Reinado de Mil Años de Jesús. Esto corrobora los comentarios en el artículo citado anteriormente de que el antitípico Jubileo es el Reinado de Mil Años de Jesucristo.

¿Pero qué hay del marco de tiempo de 49 y 50 años? *La Atalaya* del 1 de enero de 1987 tiene algunos puntos interesantes bajo el título "Preguntas de los Lectores". Debemos recordar que el día de reposo de Dios era el séptimo día de la semana de la creación presentado en el capítulo 1 del Génesis. El artículo argumenta que cada día de la creación debe haber sido de la misma duración que el día de reposo, este es el caso en una semana literal. Cuando sabemos que el sábado tiene 7.000 años de duración, los otros días deben ser de igual duración. Si estamos de acuerdo en que el Reino de Mil Años de Jesús es el séptimo milenio del día de descanso de Dios, tenemos el mismo escenario que los años sabáticos que conducen al Jubileo. Así, la semana de la creación tuvo 49.000 años de duración, y el último milenio es el Reinado de Mil Años de Jesucristo. Si este razonamiento es correcto, significa que el Reinado de Mil Años es tanto el antitípico 49º año sabático como el año jubilar, con plena libertad para todos en el "Día de la Expiación" al final de los mil años.

Es esencial mantener separados el tipo y el antitipo. El capítulo 1 del

Génesis habla de la semana de la creación de siete días, y *conceptualmente* hablando, todos los días de una semana son de igual duración. Este es el tipo. Cuando miramos la historia de la Biblia, encontramos que el séptimo día tiene una duración de 7.000 años, y el antitípico Sabbath tiene una duración de 1.000 años. Sobre esta base, la semana de la creación *conceptualmente* tiene 49.000 años de duración. El punto que intento enfatizar es que la duración de los días de creación en años solares no es importante. Pero la semana de la creación se presenta *conceptualmente* como una semana con días de igual longitud. Así, cuando el séptimo día tiene 7.000 años de longitud, los otros días deben, según el patrón, *conceptualmente* tener también
7.000 años de longitud. [56]

Como en la aplicación de cualquier profecía, puede haber errores. Sin embargo, Romanos 15:4 muestra que las palabras sobre el ciclo del Jubileo en Levítico 25: 8-13 fueron escritas con un propósito. Y nunca he escuchado ninguna explicación que pueda explicar completamente este ciclo, excepto la explicación anterior. ¡Y esta explicación definitivamente da esperanza!

> Es posible que el ciclo del Jubileo de 49 años prevea la semana de creación de 49.000 años reales o conceptuales, y que el Jubileo prevea el Reinado Milenario de Jesús.

TIPOS PROFÉTICOS EN LOS LIBROS DE LOS PROFETAS

Una profecía es una palabra inspirada por Dios, y puede referirse al pasado, presente o futuro. Esto significa que no podemos saber de entrada que las palabras de uno de los libros de los profetas representan tipos de profecía que se cumplirán en el tiempo del fin. Por lo tanto, también necesitamos ***una base bíblica clara*** en relación con las palabras de los profetas. Daré algunos ejemplos.

¿Cómo deberíamos entender las palabras de Isaías 65:17, 21-25 (NWT13)?

> [17] ¡Pero mirar! Estoy creando nuevos cielos y una nueva tierra; y las cosas anteriores no serán recordadas, ni subirán al corazón. . . .
>
> [21] Construirán casas y vivirán en ellas, y plantarán viñedos y comerán su fruto. [22] No construirán para que otros habiten, ni plantarán para

que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán

56 Las rocas sedimentarias de la tierra con sus fósiles deben representar los días tres, cuatro, cinco y seis de la semana de la creación, cuando se crearon las plantas y los animales. Los geólogos creen que estas rocas tienen cientos de millones de años de antigüedad. Las rocas sedimentarias fueron formadas por pequeños trozos de rocas ígneas, y posiblemente por material del espacio. Los trozos de rocas ígneas y el supuesto material del espacio pueden tener millones de años de antigüedad. Pero no hay nada en las rocas sedimentarias que contradiga la posibilidad de que ellas -las *rocas sedimentarias- tengan* menos de 49.000 años, y la semana de creación consiste en 49.000 años solares literales. La evidencia en relación con las edades de las rocas se presenta en Furuli, *¿Podemos confiar en la Biblia?*, 26–102.

como los días de un árbol, y el trabajo de sus manos que mis elegidos disfrutarán al máximo. 23 No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la angustia, porque son la descendencia de los bendecidos por Jehová, y sus descendientes con ellos. 24 Antes de que griten, responderé; mientras aún hablen, escucharé. 25 El lobo y el cordero se alimentarán juntos, el león comerá paja como el toro, y el alimento de la serpiente será polvo. No harán ningún daño ni causarán ninguna ruina en todo mi santo monte", dice Jehová.

¿Representan estas palabras tipos proféticos con un cumplimiento en nuestro futuro? Estas palabras de Isaías se cumplieron cuando los judíos regresaron de Babilonia. ¿Pero esto es todo? Encontramos un patrón entre algunos profetas de dos cumplimientos de profecías. Por ejemplo, las palabras de Habacuc 1:5-8 se cumplieron cuando los babilonios capturaron a Judá y Jerusalén. Pero Hechos 13:41 muestra que este no es el único cumplimiento de estas palabras. Las palabras del profeta Joel en 2:28-32 (3:1-5 en algunas traducciones) se cumplieron en el primer siglo EC, según Hechos 2:16-21. Sin embargo, Pedro conecta las palabras de Joel con "los últimos días" (versículo 17), y por lo tanto, debe haber un mayor cumplimiento. Esto concuerda con Joel 3:1-21 (3:6- 26 en algunas traducciones) donde se describe el juicio final de Dios. Los dos ejemplos anteriores muestran que los tipos proféticos pueden tener más de un cumplimiento. Pero eso no siempre es así, así que necesitamos ***una base bíblica clara***.

Volveré ahora a Isaías 65:21-25 y a las discusiones de *La Atalaya* del 15 de agosto de 1972 (primera cita) y ¡Despertad! del 8 de abril de 1974, página 13 (segunda cita).

1] Otra profecía, la de Isaías 65:17, referente a la creación por parte de

> Dios de "nuevos cielos y una nueva tierra", no fue proclamada por Isaías para que los judíos la escucharan simplemente como algo que se cumpliría en unos 2.700 años en el futuro. Más bien, tuvo un primer cumplimiento unos 200 años después de que se registrara por primera vez, cuando los israelitas exiliados fueron restaurados en Jerusalén. Un nuevo Cuerpo Gobernante proporcionado por Jehová con Zorobabel como gobernador y Josué como sumo sacerdote constituyó "nuevos cielos" y la tierra de Judá fue repoblada con un pueblo organizado, constituyendo una "nueva tierra". En esta restauración, un enemigo como Nabucodonosor ya no vino a matar a bebés y niños pequeños, y los hombres vivieron su vida normal. Construyeron casas y plantaron viñedos con seguridad, sin temor a que el enemigo volviera a entrar y desolara su tierra como lo habían hecho los babilonios en el 607 a.C. (Isaías 65:20-22).

una realización significativa para los israelitas de allí. Podían actuar con fe en la profecía de Isaías para su propio bien.

Dios amaba a su pueblo allá y los recordó en su estado de cautiverio en Babilonia. Actuó para restaurarlos del cautiverio y para bendecirlos en su propia tierra. El apóstol Pablo dice que lo que ocurrió con ellos es una ilustración de cosas más grandes. (1 Cor. 10:11) Por consiguiente, sabemos que en el gran amor de Dios por la congregación cristiana, el "Israel espiritual", los liberaría de sus enemigos. En el primer siglo liberó a un remanente de judíos fieles, llevándolos a la congregación cristiana que se estableció en Pentecostés. (Juan 8:31-36; Hechos 2:41, 47) Asimismo, en estos "últimos días", Dios ha mostrado el mismo amor al restaurar al Israel espiritual del cautiverio a Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Les ha devuelto progresivamente las verdades y prácticas de la congregación cristiana primitiva y les ha hecho prosperar liberando a otros de la esclavitud religiosa. Así, ha habido un triple cumplimiento de la profecía bíblica sobre la liberación del pueblo de Jehová de Babilonia.

El apóstol Pedro corrobora este entendimiento de que hay más de un cumplimiento cuando hace una aplicación futura de la profecía de Isaías 65:17, en relación con el gobierno de Cristo. Escribiendo al Israel espiritual de sus días, Pedro dice: *"Hay nuevos cielos y una nueva tierra que estamos esperando según su promesa, y en estos la justicia es para morar"*. También el libro del Apocalipsis, escrito al Israel espiritual alrededor del 96 E.C., prevé "un nuevo cielo y una nueva tierra" para el beneficio, seguridad y bendición de la humanidad en el nuevo orden de Dios bajo el gobierno del Reino de Cristo-Apocalipsis 21:1-4. (Mis cursivas.)

2] Los *actos pasados de Dios aseguran condiciones paradisíacas para la Tierra*

¿Pero qué hay de la realidad bajo el gobierno mesiánico de Dios? Dios hizo esas cosas buenas para su gente cuando le escucharon. Las hará a una escala mucho mayor y permanente para aquellos que escuchan y creen en sus promesas de hoy, con el propósito de tener un paraíso terrenal, un nuevo conjunto real de condiciones que durará para siempre.

Jesús le habló a un malhechor que moría a su lado sobre este paraíso en el que el malhechor sería resucitado. *Este hombre, aunque fue ejecutado justamente por algún crimen, expresó su fe en el reino venidero de Cristo, y esto impulsó a Jesucristo a prometer que tendría la oportunidad de vivir allí - Lucas 23:39-43.* (Mis cursivas.)

La mayoría de las referencias en nuestra literatura a la profecía del capítulo 65 de Isaías sólo afirman sin ninguna evidencia que las palabras se cumplirán en el paraíso terrenal. Sin embargo, los artículos citados anteriormente representan un aprendizaje interactivo. Muestran que Pedro citó las palabras de Isaías 65:17 y aplicó las palabras sobre nuevos cielos y una nueva tierra al futuro. Además, Jesús prometió al malhechor una resurrección en un futuro "paraíso".

Isaías 11:6-9 describe una situación similar a la descrita en 65:25: los animales "salvajes" y "mansos" vivirán juntos. La referencia a los animales es simbólica porque 11:9 muestra que la razón por la que diferentes animales permanecerán juntos es que "la tierra estará llena del conocimiento de Jehová". Este conocimiento no influirá en los animales. Pero sí influirá en las personalidades de los humanos. Así, cuando los judíos volvieran a su tierra, las personas que habían sido como lobos se comportarían ahora como corderos. [57]

La evidencia de un segundo y literal cumplimiento se encuentra en las citas anteriores. Isaías y la gente que vivía en sus días nunca habían visto animales "salvajes" y "domesticados" viviendo juntos. Las descripciones de Isaías 11:6-8 y 65:25 están tomadas del primer paraíso. Cuando Jesús dice que habrá un paraíso terrenal, la situación en ese paraíso debe ser la misma que la del primer paraíso. Por lo tanto, las palabras sobre los animales deben tener un cumplimiento literal. Esto lo confirma Pedro, que cita las palabras sobre los nuevos cielos y la nueva tierra en Isaías 65:17 y las aplica al futuro. (2 Pedro 3:13) La discusión muestra que tenemos ***una clara base bíblica*** para ver las palabras de los capítulos 11 y 65 de Isaías como profecías, o

tipos, que se cumplirán en el paraíso futuro.

Las palabras sobre animales "salvajes" y "mansos" que están juntos tendrán una realización literal en el futuro paraíso porque

- La descripción está tomada del primer paraíso, y Jesús dice en Lucas 23:43 que un paraíso terrenal será restaurado. El paraíso restaurado será similar al primer paraíso.

El verbo utilizado en la cláusula que trata del lobo y el cordero en 11:6 es gūr. Según KM, el significado del verbo es "vivir como un extraterrestre; vivir como un extraño". El NWT 84 hace la cláusula como "Y el lobo residirá realmente por un tiempo con el cordero macho". Esta representación es excelente. *La Atalaya* del 15 de septiembre de 1991 muestra que el lobo y el cordero tendrán hábitats distintos. Pero temporalmente, pueden vivir juntos.

- Pedro cita las palabras de nuevos cielos y una nueva tierra en Isaías 65:17 y las aplica al futuro. Isaías 65:21-25 y 11:6-9 deben, por lo tanto, tener un cumplimiento literal en el paraíso futuro.

LOS ASIRIOS COMO TIPOS PROFÉTICOS

¿Pero qué hay de las cuentas en los libros de los profetas que no se aplican al futuro en el NT? Tomemos por ejemplo los artículos, "El hacha y el cortador" y "La venidera liberación del 'hacha' antirreligiosa" en *La Atalaya* del 15 de enero de 1976, y *la profecía de Isaías-Luz para toda la humanidad* I (2000), capítulo 12. (Isaías 10:1-34) Los artículos y el libro utilizan la invasión asiria y Ezequías y Senaquerib como tipos. ¿Debe rechazarse este punto de vista?

¿Hay alguna ***base escritural clara*** para la visión profética de estos artículos? Isaías 10:20-23 se cita en Romanos 9:27, 28, y esto indica que las palabras sobre los asirios tendrían otro cumplimiento mucho más tarde que el siglo VIII AEC. Además, las palabras sobre el asirio en el capítulo 10 se encuentran en medio de las profecías sobre el Mesías y su Reino. (Isaías 9:6, 7; 11:1-10) Esto también sugiere que el asirio representa un tipo que tiene un antitipo. (Véase el punto 7, página 239.) ¿Pero qué pasa con

Ezequías y Senaquerib? ¿Representan tipos que tienen antitipos, como Melquisedec en Hebreos 7:1-9? No puedo imaginar que las palabras sobre el asirio sólo representan la historia y que el relato sólo representa una lección moral. Gran parte de los relatos de los profetas no contienen ***una base escritural clara*** en su contexto *cercano* que indique que representan tipos o profecías; sin embargo, si podemos aceptar que su posición entre los relatos proféticos muestra que también son profecías, entonces se convierten en algo más que una lección moral. Si no aceptamos esto, los profetas de la Biblia están paralizados en lo que respecta a su significado profético. Y de nuevo, las aplicaciones proféticas de las palabras de los profetas dan esperanza a los lectores.

EL RELATO DE NABOTH

Ahora volveré al relato sobre Naboth (1 Reyes 21:1-29), el ejemplo de un relato no profético utilizado en el artículo de *La Atalaya* del 15 de marzo de 2015. El enfoque del relato no es cómo Naboth mantuvo su integridad. Pero el enfoque es en cómo dos personas con gran poder causaron la muerte de un hombre justo, para tomar posesión de su viñedo, y cómo fueron sentenciados a muerte por sus acciones.

En el punto 3) de la página 236, 238, muestro que Elías es un tipo profético y que los relatos de 1 Reyes capítulos 17 y 18, y 2 Reyes capítulo 1 representan también tipos proféticos. El castigo de Acab en los capítulos 17 y 18 es que no caerá ninguna lluvia antes de que Elías diga que vendrá. Sin embargo, el castigo descrito en 1 Reyes 21:19-26 es mucho más severo. Elías dice que tanto Acab como Jezabel serán asesinados. Y el cumplimiento de esta profecía se describe en el capítulo 21.

El relato de Nabot, Elías, Acab y Jezabel se sitúa entre los tipos proféticos de 1 Reyes capítulos 18 y 19, y 2 Reyes capítulo 1. Esto por sí solo sugeriría que el relato del capítulo 21 es de tipo profético. Además, este es el relato más importante en la relación entre Elías, Acab y Jezabel debido a la sentencia de muerte de los dos enemigos de Jehová. [58] Ambos hechos mencionados hablan a favor de que el relato sea de tipo profético.

Que este dramático relato se incluya en las Sagradas Escrituras sólo para recordarnos la integridad de Jesús, el remanente ungido, y la gran multitud no tiene sentido en mi opinión. Es mucho más lógico que Jezabel sea un tipo del clero de la Cristiandad, Ahab es un tipo de naciones nacionalistas, y Nabot es un tipo del remanente ungido y de la viña espiritual de Dios,

como dice *"Que tu nombre sea santificado"* en las páginas 324 y 325.

Para ilustrar cómo se difunden y utilizan los tipos y antitipos, me remito a Ahitofel. Era el consejero personal de David, pero se convirtió en un traidor y se unió a Absalón en un golpe contra el rey. Con respecto a él, David escribió en el Salmo 41:9 (NWT13):

> Incluso el hombre en paz conmigo, uno en quien confiaba, que estaba comiendo mi pan, ha levantado su talón contra mí.

Difícilmente habríamos tomado a Ahitofel y sus acciones como un tipo profético. Pero en Juan 13:18 (TNM13) Jesús dice en referencia a Judas Iscariote, que fue uno de los asociados más cercanos de Jesús y que se convirtió en un traidor:

58. El relato de Elías y Eliseo, cuando Elías fue llevado al cielo (2 Reyes 2:1-14), también es muy importante. Tanto la situación como las conversaciones entre Elías y Eliseo son especiales (punto 4, página 236), y por lo tanto el relato debe representar tipos proféticos.

> No hablo de todos ustedes; conozco a los que he elegido. Pero esto fue para que la escritura se cumpliera: "El que comía mi pan ha levantado su talón contra mí".

La situación no es que Ahitofel *nos recuerde* a Judas. Pero el uso de la palabra *plēroō* ("cumplir") por parte de Jesús muestra que David era un tipo de Jesús y Ahitofel era un tipo de Judas. No hay duda de que las Escrituras hebreas contienen "una gran cantidad de representaciones típicas", como dice *La Atalaya* de 1952 (nota 41).

Excurso sobre el artículo "Un ataque que viene del norte"[59]

Este artículo es otro ejemplo del rechazo de los tipos proféticos. Al principio del artículo "Ataque" (página 2, ¶ 2), se critica a los hermanos que escribieron artículos sobre Joel en 1992, 1998 y 2009: no tuvieron en cuenta el contexto.

> Para entender correctamente una profecía, generalmente tenemos que considerar su contexto. Si nos centramos en un solo aspecto de la profecía e ignoramos el resto, podemos llegar a una conclusión

errónea. En retrospectiva, parece que este ha sido el caso de una profecía del libro de Joel.

Sin embargo, me parece que es el autor del artículo "Ataque" quien ha ignorado el contexto y la naturaleza profética del libro de Joel. Primero discutiré la plaga de langostas y luego la efusión del espíritu.

La plaga de langostas

La Atalaya del 15 de abril de 2009, página 18, dice:

> 15 El profeta Joel comparó la actividad de los siervos de Jehová con las acciones de las langostas. Escribió: "Como hombres poderosos corren. Como hombres de guerra suben por un muro. Y van cada uno por su lado, y no alteran sus caminos. Y no se empujan unos a otros. Como un hombre sano en su curso, siguen adelante; y si algunos caen incluso entre los misiles, los otros no se desvían de su curso". -Joel 2:7, 8.
>
> 16 Qué bien describe esta profecía a los proclamadores modernos del Reino de Dios.

La Atalaya de abril de 2020, página 2, ¶4 dice:

> 4 Si nos limitáramos a una lectura de Joel 2:7-9, se podría argumentar a favor de esa explicación [citada anteriormente]. Sin embargo, cuando consideramos la profecía en su contexto, vemos que es apropiado un entendimiento diferente. Examinemos cuatro razones por las que esto es así.

Ahora discutiré las cuatro razones. Según el artículo "Ataque", "el norteño" en Joel 2:20 es idéntico a las langostas (página 3, ¶5). El argumento es: Si las langostas representan al pueblo de Dios, ¿por qué debería Jehová ahuyentarlas? El "norteño" se identifica como las langostas que representan al ejército babilónico (página 5, ¶ 1 1). No podemos saber la identidad del "norteño" porque el contexto no dice nada sobre su identidad. Un comentario dice:

> [Este es] un término que ha sido entendido de varias maneras. Cuando el término se interpreta a la luz del contexto y la estructura del capítulo 2, el punto de vista más adecuado considera que se refiere a un invasor extranjero (es decir, los asirios) que desciende del norte. [60]

Es probable que "el norteño" se refiera a una nación representada por

su rey. Debido a que el libro de Joel fue escrito alrededor del 800 AEC, es más probable que "el norteño" se refiera a los asirios, que destruyeron el reino de diez tribus en 740 y también atacaron a Judá, que a la conquista por los babilonios en 607.

La aplicación de "el norteño" a los babilonios tiene un serio problema porque 2:20 (NWT13) dice: "Yo alejaré al norteño de ti". Estas palabras no encajan con los babilonios en el 607 a.C., porque conquistaron Jerusalén. Sin embargo, el rey asirio Senaquerib atacó Jerusalén en el 732 AEC, y su ejército fue expulsado cuando un ángel mató a 185.000 de sus soldados.

La parte más problemática del artículo de 2020 es la afirmación de que "el norteño" es idéntico a las langostas, que de nuevo representan el ejército babilónico. Es probable que las langostas sean idénticas a los "numerosos y poderosos" pueblos mencionados en 2:2-11 y a la "nación" mencionada en 1:6, 7.[61]

Razón 1: El punto crucial es la afirmación de que "el norteño" es idéntico a las langostas, que representan el ejército babilónico. No hay nada en el contexto que conecte al "norteño" con las langostas. Pero hay fuertes razones que contradicen la opinión de que las langostas representan al ejército babilónico. Aquí el autor del artículo "Ataque" ha hecho exactamente lo que acusa a los anteriores expositores de la *Watchtower de* haber hecho. No ha tenido en cuenta el contexto.

¿Cuál es el escenario del capítulo 2:1-11? Es *el día de Jehová*, y este día no llegó en el 607 AEC, pero llegará en el futuro. Los versículos

59. *La Atalaya* de abril de 2020, 2-7.
60. Patterson, *Joel*, 253.
61. Tenga en cuenta que los cuatro perfectos hebreos en 1:6, 7 tienen referencia futura y deben ser traducidos con futuro en inglés. Ver Furuli, *La falacia de la perfección profética*, página 265.

muestran que el ejército de langostas es el ejército de Jehová (2:11), y este ejército se está moviendo antes de los días de Jehová. Esto apoya la opinión de que las langostas son un tipo de sus Testigos, que predican las buenas noticias en el tiempo del fin.

RAZÓN 2: El argumento es que las langostas deben referirse a los soldados babilónicos porque 2:25 dice que Jehová compensará por el consumo de las langostas. Si estas palabras se refieren a los predicadores

del reino, el mensaje que proclaman causa daño, y esto no es correcto, es el argumento. La profecía de Joel se compone de diferentes secuencias que no son cronológicas. Este es el patrón que vemos en los otros profetas y en el Apocalipsis. En 2:1-11, se describe el día futuro de Jehová y su ejército, pero la secuencia de 2:12-27 se refiere al tiempo de Joel.

En 2:12, Jehová habló al pueblo en los días de Joel y les amonestó a que volvieran a él, y los versículos 2:13-17 cuentan cómo el pueblo y el sacerdote pueden mostrar arrepentimiento. Luego Jehová dice que será celoso de su pueblo (versículo 18). Volverá a enviar grano, vino nuevo y aceite (versículo 19), y ahuyentará al ejército atacante (versículo 20). Los versículos 22 a 26 hablan de un cambio para mejor: el desierto se volverá verde (versículo 22); la lluvia de primavera y la lluvia de otoño vendrán como antes (versículo 23); habrá una compensación por lo que han comido las langostas (versículo 25); [62] y todos comerán a satisfacción (versículo 26).

Debemos notar que Jehová, de manera literal, habla de una restauración de las cosas buenas en la tierra. Esto sugiere que las langostas, de manera literal, habían devastado la tierra, y ahora la tierra recibiría una compensación por ello, como lo describen los versos. El autor del artículo de Ataque confunde la profecía expresada en símbolos en 2:1-11, con la restauración literal mencionada en 2:19-27. Por lo tanto, la compensación no se refiere al ejército de Jehová, sino evidentemente a una plaga literal de langosta que se había producido.

Razón 4: El artículo "Ataque" argumenta que las langostas no pueden referirse a los cristianos que son representados por las langostas en Apocalipsis 9:1-11, porque hay diferencias entre las descripciones de Joel y Apocalipsis. Este es un argumento débil porque el escenario de las dos descripciones es diferente, y la misma situación se describe a menudo de manera diferente en diferentes libros de la Biblia. El uso de langostas en un

62 Notamos que el verso 25 habla de "los años" en que las langostas habían comido. Los soldados babilonios no permanecieron en Jerusalén por "años", y por lo tanto las langostas no pueden representar a estos soldados.

El escenario profético es raro. Y el hecho de que las langostas sean mencionadas tanto por Joel como por el Apocalipsis sugiere que hay una similitud entre los dos relatos.

La efusión del espíritu

Razón 3: Esta es la referencia a la efusión del espíritu de Dios. Y aquí de nuevo, hay confusión. Una nueva secuencia comienza en 2:28 y termina en el versículo 32. Leemos (página 3, ¶7):

> ¿Notaste que Jehová dice: "***Después de esto*** derramaré mi espíritu"; es decir, después de que las langostas hayan completado su tarea asignada? Si las langostas son predicadoras del reino de Dios, ¿por qué Jehová derramaría su espíritu sobre ellas ***después de*** que terminen su testimonio? (El autor escribe en cursiva y en negrita).

Es imposible que las palabras "después de eso" puedan referirse al trabajo de las langostas. Si ese fuera el caso, la efusión tuvo que ocurrir después del día de Jehová porque este día es el escenario de 2:1-11. Una nueva secuencia que describe la restauración de la tierra comienza en 2:19 y termina en el versículo 27. Por lo tanto, las palabras "después de eso" deben referirse a esta secuencia y a la restauración literal de la tierra. Estas palabras no tienen nada que ver con las langostas.

El verdadero significado de las palabras "después de eso" no es un misterio porque Pedro interpretó estas palabras el día de Pentecostés en el año 33 CE. Demostró que las palabras "después de eso" se refieren a "los últimos días". (Hechos 2:19) Pedro vivió en estos "últimos días" del sistema de cosas judío, y esto fue mucho tiempo después ("después de eso") de la restauración de la tierra de la que Joel habló en 2:19-27.

En cuanto a la efusión del espíritu, La Atalaya del 1 de mayo de 1992, página 13, ¶16, dice:

> [16] Jehová se lo dice a sus testigos: "Vosotros tendréis que saber que estoy en medio de lo [espiritual]. Israel, y que soy Jehová su Dios y no hay otro." (Joel 2:27) Su pueblo llegó a esta preciosa realización cuando Jehová comenzó a cumplir sus palabras en Joel 2:28, 29: "Debe ocurrir que derramaré mi espíritu sobre toda clase de carne, y sus hijos e hijas ciertamente profetizarán". Esto sucedió en Pentecostés del 33 C.E., cuando los discípulos reunidos de Jesús fueron ungidos "y todos se llenaron de espíritu santo". En el poder de espíritu santo, predicaron, y en un día, "se añadieron unas tres mil almas". Hechos 2:4, 16, 17, 41.
>
> [17] En esa feliz ocasión, Pedro también citó a Joel 2:30-32: "Daré portentos en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol mismo se convertirá en oscuridad, y la luna en sangre,

antes de que llegue el gran y temible día de Jehová. Y debe ocurrir que todo aquel que invoque el nombre de Jehová saldrá a salvo". Esas palabras tuvieron un cumplimiento parcial cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 E.C.

[18] Sin embargo, habría otra aplicación de Joel 2:28-32. De hecho, esta profecía ha tenido un notable cumplimiento desde septiembre de 1919. En ese momento se celebró una memorable convención del pueblo de Jehová en Cedar Point, Ohio, EE.UU. El espíritu de Dios se manifestó claramente.

El artículo "Ataque" dice que el cumplimiento de la profecía de Joel ocurrió el día de Pentecostés del año 33 CE (página 6, ¶15). El artículo también dice que el aumento de nuevos editores desde 1919 es una prueba de que Jehová también ha derramado su espíritu en nuestros días.

Pero hay una gran diferencia entre el artículo de 1992 y el artículo de ataque de 2020. Y esta diferencia es el sello distintivo del actual CG: a menudo los miembros no aceptan tipos y antitipos incluso cuando el contexto muestra claramente que este es el caso, como aquí donde el día de Jehová es el escenario. Según el G.E., la profecía de Joel sobre el derramamiento del espíritu se cumplió *finalmente* en Pentecostés en el año 33 CE, mientras que el artículo de 1992 toma el cumplimiento en el año 33 CE como un tipo de mayor cumplimiento a partir de 1919.

¿Cómo sabemos que el cumplimiento en el 33 CE es un tipo? Joel dijo (2:30, 31. NWT13):

[30] Y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. [31] El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la llegada del gran y asombroso día de Jehová.

El cumplimiento más pequeño ocurrió en el año 70 CE. Jerusalén estaba ardiendo, y el humo convirtió el sol en oscuridad e hizo que la luna se volviera roja por la noche. Había sangre porque muchas personas fueron asesinadas. Sin embargo, esta situación debe ser un tipo de mayor cumplimiento porque se menciona el día de Jehová, y este día se refiere a nuestro futuro. Esto también se confirma por el hecho de que la destrucción de Jerusalén es un tipo de tribulación (Mateo 24:21), y por Joel 3:2-18, donde se menciona el juicio final de Jehová. Esto significa que el contexto muestra claramente que debe haber un mayor cumplimiento de Joel 2:28 en el tiempo del fin. Pero el artículo "Ataque" indica que el CG no acepta esto.

La conclusión es que las langostas se refieren a personas que sirven a Dios en el tiempo del fin antes de la gran tribulación, y el derramamiento del espíritu ocurre en el mismo período de tiempo.

Me referiré de nuevo a Romanos 15:4 (NWT13).

> Porque todas las cosas que fueron escritas de antemano fueron escritas para nuestra instrucción, para que por nuestra resistencia y por el consuelo de las Escrituras pudiéramos tener esperanza.

Estas palabras muestran que el relato de las langostas se incluyó para enseñarnos y darnos esperanza. Si las langostas se refieren al ejército babilónico, eso no nos da ninguna esperanza. Pero si se refieren a la obra de la predicación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, la descripción de las victorias del ejército de Dios ciertamente nos da esperanza. El artículo "Ataque" no nos da esperanza porque el que escribió el artículo no tuvo en cuenta el contexto de Joel.

La CG elimina sistemáticamente el elemento profético de los relatos de las Escrituras hebreas, también cuando el contexto muestra que un relato es de tipo profético.

EL LIBRO, ¡ADORACIÓN PURA A JEHOVA - RESTAURADA AL FIN!

Debido a que los cumplimientos de las profecías en la mayoría de los casos no están escritos en la Biblia, siempre habrá un elemento subjetivo en las explicaciones de las profecías. Pero hay algunas pistas que pueden ayudar a los lectores a comprobar las explicaciones. Por ejemplo, las pistas de los 1.260, 1.290, 1.335 y 2.300 días y las 3 veces y media que se mencionan en el libro de Daniel son éstas: el tiempo de la conclusión (fin) (12:9); el pueblo de Dios (12:7, 12); la cosa repugnante que causa desolación (12:11); y el lugar santo que será restaurado a su condición correcta (8:14). Basándose en estas pistas, los lectores pueden comprobar las conclusiones de las discusiones de estos períodos de tiempo. Pistas similares están conectadas con otras profecías.

El enfoque de la actual CG a los textos de la Biblia es muy diferente del enfoque utilizado en los siglos XIX y XX. El libro *"Las naciones sabrán que yo soy Jehová", ¿cómo?* (1971) argumenta que los diferentes relatos

del libro de Ezequiel son proféticos, y apuntan a nuestro tiempo y al futuro. Estas profecías son analizadas lingüísticamente, y los cumplimientos modernos son descritos en detalle.

El libro *¡Adoración Pura de jehová restaurada al fin!* (2019) es "una explicación actualizada de las profecías de Ezequiel"[63]. Sostiene que el libro de Ezequiel incluye algunos textos proféticos que tienen su cumplimiento hoy y en el futuro, pero que gran parte de los relatos de Ezequiel no son profecías para nuestro tiempo ni para el futuro; sólo se refieren al antiguo Israel. Por lo tanto, estos relatos no tienen un significado particular para las personas del siglo XXI. Así pues, esta "versión actualizada" dice en realidad que gran parte del libro *Conozca a Jehová* es falso: las explicaciones proféticas son ficción. Sin embargo, todos estos relatos que no son proféticos *le recuerdan* algo al CG y al autor del libro de *Adoración Pura.* Y los comentarios en el libro de *la Adoración Pura* que tratan de estos relatos se basan en *estos recordatorios*, un gran número de los cuales son alegóricos.

Esto significa que, en relación con los relatos mencionados, el libro de Culto *Puro* no comenta en un gran número de casos *el significado* del texto de Ezequiel -grandes partes de este texto no tienen importancia para nosotros-, sino que comenta lo que surge en las mentes de los miembros de la CG cuando leen estos textos. Este es un esfuerzo altamente subjetivo que los lectores no pueden comprobar, y el foco está en las opiniones de los seres humanos, cómo están con respecto a estos textos. Así que estos comentarios son *extrabíblicos*; representan un texto *adicional* al de la Biblia. Así, la autoridad se traslada de la Biblia a los humanos, a los miembros de la CG.

> Contrariamente a lo que los lectores esperan, una gran parte del libro de Culto *Puro* no contiene análisis y comentarios sobre el texto de Ezequiel. Pero contiene comentarios sobre lo que el texto de Ezequiel le *recuerda* a la CG.

63. El libro "*Adoracion Pura*", 2.

He mirado todas las ocurrencias en el libro de la Adoración *Pura* de la palabra "recordar" donde se refiere a las palabras de Ezequiel y se aplica a los tiempos modernos. Los siguientes 19 ejemplos muestran que los recordatorios son, en la mayoría de los casos, arbitrarios. [64]

LOS RECORDATORIOS QUE EL AUTOR DEL LIBRO DE ADORACIÓN PURA HA ENCONTRADO

1) La descripción de los seres vivos: *"nos recuerda el nombre de Dios, Jehová, que entendemos que significa 'Él hace que se convierta'."* (43)
2) La visión de Ezequiel sobre la santidad de Jehová y su fuerza superior: "*nos recuerda que Jehová es digno de recibir nuestra adoración"*. (49)
3) El apóstata Judá: "*nos recuerda a la cristiandad*". (54)
4) La profecía de Ezequiel sobre el final: "*nos recuerda que cuando se produzca el próximo ataque contra las organizaciones religiosas, los miembros de las iglesias no 'irán a la batalla' para defender la religión. En cambio, cuando empiecen a darse cuenta de que su grito de ayuda, 'Señor, Señor', no es respondido, 'sus manos quedarán flácidas' y 'se estremecerán'"*. (69)
5) Las declaraciones de Ezequiel sobre la caída de Jerusalén: "*recuérdanos que el tiempo disponible para ayudar a otros a convertirse en siervos de Dios es limitado.*" (70)
6) La descripción inspirada registrada en Ezequiel 34:15, 6: "*se ha usado a menudo para recordar a los pastores cristianos la norma establecida por Jehová Dios y Jesucristo"*. (107)
7) La profecía sobre la revitalización de los huesos secos: "*Dios que tiene el poder de dar vida a los huesos muertos puede seguramente darnos la fuerza necesaria para superar los obstáculos, incluso aquellos que, humanamente hablando, son insuperables.* ***Lea el Salmo 18:29****; Fil 4:13. Recordemos que muchos siglos antes de los días de Ezequiel, el profeta Moisés declaró que Jehová no solo tiene el poder sino también el deseo de usar su fuerza en favor de su pueblo.* (120)
8) La pared del perímetro: *"nos recuerda que nunca debemos dejar que nada corrompa nuestra adoración a Jehová*". (152)

---

64. Los números al final se refieren a los números de página del *libro "Adoracion Pura"*. También he mirado las 26 "lecciones" de nuestro tiempo. Son bastante similares a los recordatorios, y no las enumero.

9 Las elevadas puertas exteriores y las puertas interiores: "*nos recuerdan que Jehová tiene altos estándares de conducta para todos los que se dedican a la adoración pura*." (152)

10 Los ungidos pueden encontrar *recordatorios* útiles en la visión del templo de Ezequiel: "*Observan, por ejemplo, que los sacerdotes estaban sujetos a consejo y disciplina*." (158)

11 Las condiciones en la infiel Jerusalén: "*ciertamente nos recuerdan lo que está sucediendo en la cristiandad."* (174)

12 Árboles para la alimento y la curación: "*Así nos recuerdan que servimos al Dios que nos alimenta generosamente y nos cura de la manera más importante, espiritualmente."* (207)

13 Lugares pantanosos que permanecieron estériles, abandonados a la sal: "*Podemos recordar... "¡Qué tontos son los que se niegan obstinadamente a beber del agua preciosa de la vida!"* (209)

14 Elevando a los humanos fieles a la perfección: "*nos recuerda a esos árboles que Ezequiel vio a lo largo de las orillas del río, árboles que dan frutos nutritivos y tienen hojas que sanan."* (210)

15 Judíos que regresan de Babilonia a Jerusalén: "*nos recuerdan un desarrollo similar que ha tenido lugar entre el pueblo de Dios en los tiempos modernos."* (213)

16 Considerando los detalles sobre la tierra y los habitantes en la visión del templo: "*Se nos recuerda que la igualdad y la unidad deben ser características sobresalientes de nuestra hermandad mundial hoy en día."* (217)

17 La ciudad en la visión del templo se encuentra en tierra común, o no sagrada: "*Nos recuerda que la ciudad se refiere, no a una administración celestial, sino terrenal, que ha estado funcionando para el beneficio de todos los que habitan el paraíso espiritual."* (221)

18 Los trabajadores cerca de la ciudad provienen de *todas* las tribus de Israel: *"¿Este arreglo nos recuerda una oportunidad que tenemos hoy? Sí. Hoy* ***todos los*** *habitantes del paraíso espiritual tienen la oportunidad de apoyar el servicio de los hermanos ungidos de Cristo y el servicio de aquellos entre la 'gran multitud' que Jehová ha designado para tomar la delantera"*. (222)

19 Las descripciones proféticas de Israel y Judá como si fueran prostitutas: "*nos recuerdan lo repugnante que es el adulterio espiritual para Jehová"*. (228)

Tengo algunos comentarios sobre los ejemplos más evidentes:

No hay una relación directa entre las criaturas vivientes y el nombre de Dios y su supuesto significado (1)[65] y entre la profecía de Ezequiel sobre el fin y que las manos de los miembros de las iglesias "colgarán flácidas" y que "se estremecerán" (4). No hay relación entre las declaraciones de Ezequiel sobre la caída de Jerusalén y que el tiempo para ayudar a otros hoy en día es limitado (5). No hay relación entre el muro perimetral en la visión del templo y que nunca dejamos que nada corrompa nuestra adoración a Jehová (8), o entre las puertas exteriores e interiores y los altos estándares de adoración que Jehová requiere (9).

Los puntos 10 a 19 están conectados con la visión del templo, y los recordatorios están cerca de la aplicación antitípica de esta visión. Pero aún así, la relación entre el resto y el texto de Ezequiel no está clara. Incluso los ejemplos que parecen ser lógicos pueden ser cuestionados. El punto 3 dice que el apóstata Judá nos recuerda la cristiandad, y el libro de *la Adoración Pura*, página 174, dice:

> ¿Hay una base bíblica sólida para referirse a la cristiandad como la Jerusalén anti-típica? No.
>
> **Considere lo siguiente:** Jerusalén fue en un tiempo un centro de adoración pura; más tarde, sus habitantes se convirtieron en apóstatas. Por el contrario, la Cristiandad *nunca* ha practicado la adoración pura. Desde el inicio en el siglo IV E.C., la Cristiandad *siempre* ha enseñado falsas doctrinas.
>
> Además, después de que Jerusalén fuera destruida por los babilonios, Jehová restauró la ciudad a su favor y volvió a ser el centro de la verdadera adoración. La cristiandad, por otro lado, nunca ha tenido el favor de Dios, y una vez que es destruida durante la gran tribulación, nunca se levantará de nuevo.

Los autores del libro *Conozca a Jehová* eran conscientes de los datos de la cita. Pero su punto era que era la *Jerusalén apóstata en los días de Ezequiel* la que era el tipo de cristiandad; lo que Jerusalén era antes y después de esto era irrelevante. A continuación mostraré que hay ***una sólida base bíblica*** para ver a la apóstata Jerusalén como *un tipo* de cristiandad. Pero en base a las diferencias entre Jerusalén y la Cristiandad, como muestra la cita, ¿cómo *puede el* apóstata Jerusalén en el libro de Ezequiel *recordar* a la CG y al autor del libro de *la Adoración Pura* sobre la Cristiandad? Si hay diferencias tan grandes que un tipo-antitipo se excluye, la antigua

65. Más adelante en este capítulo, mostraré que el significado de "Él hace que se convierta" para el nombre de Dios no tiene base lingüística.

Jerusalén no le recordaría naturalmente a nadie la cristiandad. Este es uno de los muchos razonamientos extraños que he encontrado en el libro.

Excurso sobre la interpretación de la Biblia

Los estudiantes de la Biblia y los Testigos de Jehová estudiaron la Biblia para encontrar patrones que pudieran usar para la interpretación de su texto. Bajo la dirección de Dios, los escritores del NT interpretaron las profecías del AT. Algunas profecías tenían un cumplimiento, y otras tenían un cumplimiento en el siglo I d.C. y tendrían otro cumplimiento en el tiempo de la conclusión y/o en el nuevo sistema de cosas. También aprendieron que muchos relatos en el AT representaban tipos que presagiaban cosas mayores. Y lo más importante, desarrollaron un profundo respeto por la Palabra de Dios. Como dijo Jesús: "Tu palabra es verdad" y "sin embargo la escritura no puede ser anulada". (Juan 17:17 y 10:35, NWT13) Un estudio de cómo el NT trata los textos del AT muestra que estos textos del AT no tienen un cumplimiento alegórico sino literal.

Las profecías y los tipos proféticos tienen un cumplimiento literal

El principio básico que aprendieron de los escritores del NT fue que tanto el cumplimiento de las profecías como la naturaleza de los antitipos proféticos eran concretos y literales y nunca metafóricos o alegóricos. Los libros y artículos que fueron publicados en los siglos XIX y XX por la Sociedad Watchtower siguieron consistentemente la aplicación literal de las profecías y los tipos proféticos.

Los miembros de la actual CG han seguido un curso diferente. En lugar de dar una explicación detallada de los matices del texto de la Biblia basada en el análisis lingüístico, explican este texto como *recordatorios* y *lecciones*, y a menudo utilizan interpretaciones alegóricas.

La palabra "lección" es una palabra neutra que indica algo que se nos enseña o algo que hemos aprendido. Pero me parece que el actual CG utiliza esta palabra en un sentido técnico. *La* literatura de la Torre *del Vigía*

en el siglo XX a menudo daba un análisis detallado de uno o más versos de la Biblia. Los miembros de la actual CG creen que los detalles del texto del AT no son importantes y que muchos textos son sólo "material de relleno". Lo que importa es el panorama general, y mi impresión es que la "*lección*" es utilizado en el sentido técnico de "el cuadro general".[66] Esto significa que "*lección*" es lo opuesto a un análisis detallado de uno o más versículos de la Biblia. Prefiero mostrar lo que una o más escrituras me dicen sobre Jehová y su propósito en lugar de usar la palabra "*lección*".

Es difícil para mí entender la lógica detrás del nuevo principio de la CG: "Esta escritura me recuerda a nosotros... " En primer lugar, no hay ningún pasaje en la Biblia que indique que los escritores negaron que un texto tuviera un significado intrínseco, pero que su propósito era recordar a los lectores de algo. La palabra *hupomimnēskō* ("recordar") aparece siete veces en el NT, y *mnemoneuō* ("recordar; mencionar") aparece 21 veces. Ninguno de estos pasajes se utiliza en la forma en que el libro de *la Adoración Pura* utiliza la palabra "recordar"."[67]

Segundo, siguiendo este principio, la autoridad de un pasaje se traslada de las Sagradas Escrituras a los seres humanos. Esto es así porque es el ser humano quien debe decir lo que el texto *le recuerda*.

Tercero, la situación es fluida porque el mismo pasaje *puede recordar* personas diferentes de cosas diferentes; y no hay limitaciones.

El enfoque opuesto lo muestra Jesús cuando dijo: "Está escrito". (Lucas 4:8) Y se refirió a un texto con un significado claro, un texto que podía ser analizado lingüísticamente y en su contexto. Este fue el principio que TJ utilizó consistentemente en el siglo XX. Es un enfoque objetivo porque los lectores pueden comprobar las conclusiones que se presentan.

Ejemplos de cumplimientos literales

Presentaré ahora algunos pasajes que muestran que los escritores del NT nunca usaron interpretaciones alegóricas y nunca usaron el principio, "esto me recuerda... "Los escritores siempre hicieron interpretaciones claras y concretas.

---

66. Ver "Lecciones que podemos aprender del Libro del Levítico", La Atalaya de noviembre de 2019, páginas 20-25. Las lecciones mencionadas no incluyen un análisis detallado del texto de la Biblia. Pero sacan conclusiones generales de este texto.

67. Judas (versículo 5) recuerda (hupomimnēskō) a sus lectores que las personas que fueron liberadas de Egipto fueron destruidas más tarde. Pero la situación también representa un tipo profético (1 Corintios 10:1, 2). Jesús dijo, "Recuerda (mnemoneuō) la esposa de Lot". (Lucas 17:32) Pero también muestra que esta situación representa un tipo profético. Ambos ejemplos representan una advertencia, pero no representan un nuevo principio de explicación del texto de la Biblia.

Algunos tipos proféticos: Las siguientes personas están listadas como tipos de Jesús: David (Apocalipsis 5:5), Salomón (Lucas 11:31), Moisés (Hechos 3:20- 22), Jonás (Mateo 12:39, 40), Melquisedec (Hebreos 7:1-3), Adán (1 Corintios 15:45). Uno o más lados de cada persona señalaban a Jesús de forma literal.

También hay tipos de personas malvadas en el Antiguo Testamento. Judas 1:7, 8 muestra que la gente de Sodoma y Gomorra eran tipos de personas malvadas que se habían infiltrado en las congregaciones cristianas y del castigo de estas personas. La palabra griega *deigma* ("ejemplo, advertencia") es traducida como "ejemplo de advertencia" por la NWT13. Jesús muestra en Lucas 17:29-32 que el juicio de Sodoma y Gomorra fue un tipo de juicio en la gran tribulación.

Los versículos 3, 4, 11 y 12 de Judas muestran que Caín, Balaam y Coré son tipos que señalan a las personas malvadas que se han colado en las congregaciones. Que estas personas eran verdaderos tipos se ve por las palabras en el versículo 4 (TNM13), "que hace mucho tiempo fueron designados para este juicio por las Escrituras".

Algunas profecías: Génesis 22:17, 18 se cita en Gálatas 3:16. El sustantivo hebreo *zæra'* ("semilla") tiene la misma forma en singular y plural. Sin embargo, el pronombre "su" está unido a "enemigos", lo que indica que la semilla es singular. Según Pablo, esta semilla es Cristo. El pasaje también muestra que Abraham tendría numerosos descendientes, y estos son los cristianos ungidos que pertenecen a Cristo. (Gálatas 3:27-29)

Jeremías 31:31-34 habla del nuevo pacto con Israel y Judá. Hebreos 8:8-12 señala un cumplimiento literal en los cristianos ungidos.

Oseas 2:23 dice que las personas que no eran el pueblo de Dios serán llamadas "su pueblo". Pablo aplica esta profecía a los judíos y a la gente de las naciones que se habían convertido en cristianos. (Romanos 9:24-26)

Miqueas 5:1 se refiere a Belén, donde nació Jesús. (Mateo 2:6)

Las profecías anteriores tuvieron un cumplimiento literal, y lo mismo ocurre con todas las demás profecías que se mencionan en el NT. No hay

cumplimientos alegóricos o recordatorios.

Conclusión

No hay ningún patrón en la Biblia que sugiera que los relatos proféticos y no proféticos en el AT deban ser interpretados de manera subjetiva o de manera alegórica. Los ejemplos anteriores muestran que las interpretaciones y cumplimientos literales son los patrones.

La visión del templo de Ezequiel se encuentra en los capítulos 40-48. La razón más importante por la que rechazo la interpretación subjetiva y alegórica de esta visión y otros textos del libro de *la Adoración Pura* es el patrón del tabernáculo. Independientemente de si el templo de Ezequiel se refiere a la misma realidad que el tabernáculo o a otra cosa, el patrón de interpretación se encuentra en los capítulos 8-10 de Hebreos. ¡Este patrón es literal! Esto significa que el nuevo tipo de interpretación inventado por la CG, que se afirma que tiene "el sello de la enseñanza divina", no tiene ninguna base en las Sagradas Escrituras.

Lo mismo ocurre con "este texto nos recuerda... "-método en lugar de ver el texto como profético. Es cierto que los siervos de Dios en el pasado nos sirvieron de ejemplo. Sara fue un ejemplo para las mujeres cristianas (1 Pedro 3:1- 6), Abraham y Rahab fueron ejemplos por su fe (Santiago 2:20-26), y Job y los profetas fueron ejemplos de mostrar paciencia cuando sufrían el mal. (Santiago 5:10, 11) Pero hay buenas razones para creer que estas personas también eran tipos proféticos que presagiaban cosas más grandes. Así que, cuando los tomamos como ejemplos, eso no anula su función como tipos proféticos.

Cuando hacemos una comparación detallada entre la "versión actualizada" de Ezequiel de 2019 y el libro *Conozca a Jehová* de 1971, podemos ver las enormes diferencias entre la visión de la Biblia de la CG de 1972 y la de la CG de 2019. Utilizo la expresión "tal vez pueda" porque la versión actualizada, el libro de *culto puro*, está escrita de manera encubierta, intencionadamente o no, por lo que no es fácil discernir la base real de un gran número de comentarios en la edición actualizada. Es cierto que el libro tiene una lista de las diferencias de puntos de vista entre los dos libros (páginas 238-240). Pero la verdadera naturaleza de estas diferencias está en muchos casos oculta. Utilizo el siguiente ejemplo:

Entendimiento previo: La Jerusalén infiel es un tipo de cristianismo

profético. Por lo tanto, la destrucción de Jerusalén prefiguró proféticamente la de la Cristiandad.

Aclaración: Las condiciones en la Jerusalén infiel, como la idolatría y la corrupción generalizada, *nos recuerdan* la Cristiandad, pero ya no nos referimos a la Cristiandad como la Jerusalén anti-típica. [68] (Mis cursivas.)

La expresión clave aquí es "recuérdanos", y es muy importante entender el significado de esta expresión clave. Para ilustrar el significado, usaré las palabras de la CG. El hombre justo Naboth fue asesinado por Ahab y Jezabel. Como he mostrado anteriormente, el libro "*Que tu nombre sea santificado*" tiene en cuenta a Naboth, que fue asesinado por Jezabel y Acab, como un tipo profético. Esto es negado por el actual CG, y *La Atalaya* del 15 de junio de 2015, página 7, dice:

Por ejemplo, podemos decir con razón que la integridad de Naboth frente a la persecución y la muerte *nos recuerda* la integridad de Cristo y su ungido. Sin embargo, también *podemos recordar* la fiel postura de muchas de las "otras ovejas" del Señor. Una comparación tan clara y simple tiene el sello de la enseñanza divina. [69] (Mis cursivas.)

El libro *Conozca a Jehová* (página 324) toma en cuenta a Nabot como un tipo profético de los cristianos ungidos. Esto significa que la explicación tiene una clara limitación. El relato sólo puede aplicarse a una situación concreta. La opinión de los miembros del actual CG es que el relato no es de tipo profético, y no se refiere a ninguna situación particular en nuestros días. La razón por la que el relato se incluye en la Biblia es que Jehová quiere recordarnos...-, y aquí, no hay ninguna restricción. Por lo tanto, lo que le recuerda al CG por una cuenta en particular no puede ser comprobado. Lo que la cita muestra es más como un juego de asociación que con una explicación seria de un texto en la Biblia. Esto se ve en los 19 recordatorios de las páginas 270, 271. No puedo ver en absoluto "el sello de la enseñanza divina" en este enfoque. Lo ilustraré con algunos ejemplos más.

---

68. El libro "*Adoracion Pura*", 239.

69. *La Atalaya* del 15 de junio de 2015, página 8.

El libro *Conozca a Jehová* aplica las palabras de Ezequiel a situaciones concretas de nuestro tiempo. La aplicación del libro de *Adoración Pura* de las mismas palabras es una asociación-juego que puede ser aplicada a un número de cosas. Y no hay

restricciones por las que uno pueda comprobar las aplicaciones. Los comentarios en una gran parte del libro de Culto *Puro* no son comentarios sobre el texto de Ezequiel. ¡Son sólo recordatorios subjetivos!

Varias veces el libro *Adoracion Pura* dice que sólo cuando hay "***una base escritural clara***", los autores verán un relato como un tipo con un cumplimiento antitípico. Desafortunadamente, en varias situaciones, están violando este principio. Además, los comentarios son a menudo escritos de manera oculta o encubierta, por lo que es difícil para los lectores ver los principios detrás de las interpretaciones.

EL LIBRO DE CULTO PURO TRATA A EZEQUIEL COMO UN TIPO PROFÉTICO SIN ADMITIRLO

La discusión que sigue ilumina un lado que puede estar oculto para los lectores. El asedio a Jerusalén comenzó en 609, y Ezequiel se volvió "mudo", lo que significa que no profetizaría sobre Jerusalén. (24:1, 2; 3:26, 27) Debido a que Ezequiel estaba en Babilonia, no tuvo contacto con los habitantes de Jerusalén. Sin embargo, uno que había escapado de la destrucción vino a Ezequiel en Babilonia y le habló de la destrucción de Jerusalén. En ese momento, Ezequiel ya no era mudo. (24:25–27; 33:21, 22) Observamos que 24:27 (NWT84) dice que Ezequiel era un presagio (mōfet) para el pueblo. BDB define *mōfet* como "1. maravilla, como una muestra especial del poder de Dios. 2. Señal o señal de un evento futuro; acto simbólico". KM también lista la palabra "portento".

¿Para quién era Ezequiel "un presagio"? Tanto para los exiliados judíos en Babilonia como para la casa de Israel, que vivía en Jerusalén y Judá (4:3; 12:6, 11). [70] Los que vivían en Jerusalén y Judá no conocían las acciones de Ezequiel que representaban presagios; el libro de Ezequiel fue escrito después de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, Ezequiel debe ser un

77 La palabra hebrea traducida por "señal" en 4:3 es ʹōt. Tiene un amplio campo semántico, incluyendo "Señales, presagios prometidos por los profetas como promesas de ciertos eventos predichos". (BDB)

portento (un tipo profético) que se refería a un antitipo en el momento en que se cumplieron las profecías de restauración. (Ver punto 8, página 241.) Pero esto es negado por el actual CG.

Corroborando la opinión de que Ezequiel era un tipo de profecía de

cosas mayores es el hecho de que el profeta Isaías era también un "presagio". En Isaías 8:18, (NWT84) leemos:

> ¡Mira! Yo y los niños que Jehová me ha dado son como señales (mōfeṯ) y como milagros en Israel de Jehová de los ejércitos, que reside en el Monte Sión.

Las palabras anteriores se citan en Hebreos 2:13, y muestran que los hijos eran tipos proféticos que prefiguraban a los hijos espirituales de Dios que eran hermanos de Jesús. El uso de la palabra "presagio" en Isaías sugiere que la misma palabra en Ezequiel 12:6, 11, y 24:27 muestra que Ezequiel también era un tipo profético. El libro *'Conoce a Jehová'* dice (páginas 277-278):

> [33] ¿No es esto algo emocionante de contemplar, es decir, el cumplimiento de este drama profético dentro de nuestra generación? Será definitivamente indicado cuando la "gran tribulación", como el asedio a Jerusalén, comience sobre su contraparte de los tiempos modernos, la Cristiandad. (Ezequiel 24:1-5) Después de eso, la clase de Ezequiel ungida de hoy en día no necesita decir nada más. Lo que ya habrán dicho sobre el resultado de esa "gran tribulación" será suficiente. [71]

El libro "*Adoracion Pura"* discute las acciones proféticas de Ezequiel sobre la destrucción de Jerusalén en el capítulo 5. En cuanto a la gran tribulación, el libro dice en la página 66:

> [10] . . . En el Armagedón, ellos [los miembros de las falsas religiones] serán condenados a muerte, junto con todos los demás como cabras. . . .
>
> [11] . . . En cuanto a compartir la *buena* noticia, nos volveremos "mudos", como Ezequiel se quedó mudo, o dejó de proclamar sus mensajes, durante parte de su ministerio. (Ezequiel 3:26, 27; 33:21, 22)

Como ya he señalado, el libro está escrito de forma encubierta. La mayoría de los lectores no entenderán que el autor del libro no toma a Ezequiel y lo que hizo como profecías o tipos proféticos. Pero los comentarios del libro se basan en lo que las descripciones de Ezequiel le recuerdan al

71 Véase también *La Atalaya* del 15 de septiembre de 1988, página 21; y el 1 de diciembre de 2003, página 29.

autor de. Esto, en su mayor parte, está oculto porque *los recordatorios a* menudo están cerca de los antitipos proféticos que están escritos en el libro Conozca a Jehová.

Debido a que el CG no ve a Ezequiel como un tipo profético, los comentarios sobre su mutismo también deben ser lo que esta situación le *recuerda* al autor. Pero hay un problema, a saber, que no hay ningún lugar en el AT o NT donde se diga explícitamente que las buenas noticias ya no se proclamarán cuando comience la gran tribulación. La razón de este punto de vista de TJ es que el silencio de Ezequiel es visto como un tipo profético. Por lo tanto, cuando se menciona el mutismo, no sólo *se le recuerda* al autor. Pero aunque el autor no lo admita, el libro de *la Adoración Pura* trata a Ezequiel aquí como un tipo profético, y su mutismo *presagia* el mutismo de TJ cuando la gran tribulación comienza.

EZEQUIEL COMO VIGILANTE

Otro ejemplo del rechazo de los tipos proféticos por parte de CG, pero donde esto se esconde en el texto, es el relato de Ezequiel como vigilante. Ezequiel 33:7 (TNM13) dice: "En cuanto a ti, hijo de hombre, te he nombrado centinela de la casa de Israel". El libro *Conozca a Jehová* tiene una discusión detallada sobre el vigilante en el capítulo 15, y aplica los detalles dramáticos al remanente ungido en el tiempo del fin de Ezequiel es el tipo, y el remanente de los ungidos es el antitipo. [72] El capítulo 11 del libro de la Adoración *Pura* discute el papel de Ezequiel como vigilante. El libro dice:

> [2] Hoy, La fuerza sexual de Jehová está avanzando hacia adelante un enfrentamiento con los habitantes infieles de la tierra. (Apocalipsis 17:12-14) Ese choque será la culminación de la mayor tribulación de la historia de la humanidad. Pero no es demasiado tarde para que muchos respondan a la advertencia de aquellos a quienes Jehová ha designado para hacer el trabajo de un vigilante. [73]

¿Muestran estas palabras que el actual CG cree que Ezequiel era un tipo de vigilante moderno? Creo que la mayoría de los lectores entenderán las palabras de esta manera. En particular, porque las páginas 124, 127, 128, enumeran dos "vigilantes ejemplares" modernos, a saber, C. T. Russell y el esclavo fiel. Pero la respuesta es no; Ezequiel no es un *tipo* de vigilante moderno, según el CG. Pero Ezequiel como vigilante *le recuerda* al CG a C.T. Russell y al esclavo fiel.

---

72 El libro *Conozca a Jehová*, 286.

73 El libro "*Adoracion Pura*", 121-122.

Para ilustrar la naturaleza del juego de asociación, utilizaré un ejemplo. Podría decir: "El papel de Ezequiel como vigilante me *recuerda* a mi amigo George que es vigilante en el glaciar Svartisen. Recientemente un grupo de TJ visitó el glaciar, y George les advirtió que si caminaban más allá de las señales, pedazos de hielo podrían golpearlos y matarlos". ¿Estoy en lo cierto cuando tomo el trabajo de Ezequiel *como vigilante como un recordatorio* de mi amigo George? ¡Claro que sí! Ambos fueron vigilantes, ambos advirtieron a los humanos, y ambos salvaron vidas. El problema es que no hay absolutamente ninguna relación entre George y Ezequiel. Pero lo mismo ocurre con C.T. Russell y el esclavo fiel, según el CG. Sin embargo, la mayoría de los lectores del capítulo 11 del libro "*Adoracion Pura"* llegarán a la conclusión de que hay una clara relación profética entre Ezequiel y C.T. Russell y el esclavo fiel. Esto es lo que quiero decir cuando digo que partes del libro están "escritas de forma oculta o encubierta".

Los comentarios en el libro "*Adoración Pura"* sobre Ezequiel como vigilante están escritos de forma encubierta. Los lectores tendrán la impresión de que Ezequiel es un tipo con antitipos modernos, lo que no es correcto según el CG. Los otros vigilantes sólo representan lo que las palabras de Jehová a Ezequiel *le recuerdan* a CG.

El actual CG ha criticado en muchas ocasiones, directa e indirectamente, a los anteriores líderes de TJ, tanto por sus decisiones como por su comprensión de la Biblia. Y la actual CG, evidentemente, tiene una fuerte aversión a los tipos y antitipos. Sin embargo, como ya he demostrado, Ezequiel fue una señal o un presagio tanto para los exiliados en Babilonia (24:27) como para la casa de Israel, que vivía en Jerusalén y Judá (4:3; 12:6, 11). Los que vivían en Jerusalén y Judá no conocían las acciones de Ezequiel que representaban presagios; el libro de Ezequiel fue escrito después de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, Ezequiel debe ser un presagio (un tipo profético) que se refiere a un antitipo en el momento en que se cumplen o cumplirán las profecías de restauración. Por lo tanto, hay ***una clara base bíblica*** que confirma la aplicación del libro *Conozca a Jehová* de la función de Ezequiel como un

vigilante como un tipo profético, contra la aplicación alegórica del libro de *la Adoración Pura.* [74]

Aplicaré ahora el principio de ***una base bíblica clara*** a tres relatos diferentes: la visión de los huesos secos, las marcas en la frente y la destrucción de Jerusalén.

LA VISIÓN SOBRE LOS HUESOS SECOS COMO UN TIPO PROFÉTICO

Primero miraré una cuenta a la luz del requerimiento de CG de una función de tipo-antitipo. Leemos:

> En el pasado, hemos visto varios elementos en las profecías de Ezequiel como base para el cumplimiento del tipo-antitipo. Esta publicación, sin embargo, se abstiene de describir a cualquier persona, objeto, lugar o evento como un tipo profético que tiene un antitipo moderno a menos que haya ***una base clara en las Escrituras*** para hacerlo. [75] (Mi letra negrita y cursiva.)

¿Qué significa esto? Consideraré la visión sobre los huesos secos que cobraron vida. (Ezequiel 37:1-14) ¿A quién se refiere esta visión? El versículo 11 dice que "estos huesos son toda la casa de Israel", y no hay nada en los versículos que muestre que la visión tendrá un mayor cumplimiento. Con respecto a esta visión, el libro de *la Adoración Pura* dice:

> 9 Las profecías de restauración relativas a Israel, como las que dijo Ezequiel, tienen un mayor cumplimiento. (Hechos 3:21)[76]
>
> 14 ¿Cómo es que esta parte de la profecía de Ezequiel tuvo un mayor cumplimiento? Como Jehová le reveló a Ezequiel en una profecía relacionada, el principal cumplimiento de esta profecía de restauración ocurriría algún tiempo después de que el Gran David, Jesucristo, comenzara a gobernar como rey. (Ezequiel 37:24) Y de hecho, en 1919, Jehová puso su espíritu en su pueblo. [77]

Esta explicación apoya mis puntos anteriores de que "***una base clara en la Escritura***" no requiere que el propio texto o el contexto cercano diga que se trata de un tipo o una profecía con dos cumplimientos. Si hay pistas en otros libros de la Biblia, eso será suficiente. (Ver punto 3, página 237.) Y aquí el

---

74 En las páginas 236-241 de este libro, se enumeran los criterios para "Una clara base escritural para las profecías y los tipos proféticos". Dos de ellos encajan con la función de Ezequiel como vigilante: número 8) Los textos que se escriben después de sus cumplimientos iniciales deben representar tipos proféticos, y número 9)

Personas y eventos que se dice que son Señales o portentos.
75 Ibíd., Cuadro 2A, 25.
76. Ibídem, 114. 77. Ibíd.,
117.

La pista es Hechos 3:21. Hay un gran número de cuentas de restauración en los libros del AT. Aplicando esta escritura a Ezequiel 37:1-14, el CG admite indirectamente que todos estos relatos son de tipo profético, también cuando el contexto cercano de cada relato no lo dice explícitamente. Esto también confirma que el papel de Ezequiel como vigilante presagia un mayor cumplimiento.

La aplicación de Hechos 3:21 como *"una clara base bíblica"* para la naturaleza de tipo y antitipo de la visión de los huesos secos, muestra algo importante que el CG es reacio a admitir: Hay tipos y antitipos en el libro de Ezequiel porque en la profecía de los huesos secos "toda la casa de Israel" debe ser un tipo y los cristianos ungidos en los tiempos modernos son el antitipo.

LA VISIÓN SOBRE LAS MARCAS EN LA FRENTE

En su visión, Ezequiel vio a un hombre vestido de lino con un tintero de secretaria en su cintura. Jehová le dijo al hombre (9:4, NWT13):

> Pasa por la ciudad, por Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen por todas las cosas detestables que se hacen en la ciudad.

Cuando se terminaba este trabajo, seis hombres, cada uno con un arma de destrucción en la mano, atravesaban la ciudad y golpeaban a todas las personas que no tenían la marca en la frente. El libro *Conozca a Jehová* considera al hombre vestido de lino como un tipo de remanente ungido, que durante la presencia de Cristo, por su predicación, ponía una marca en la frente de las personas sinceras.

El libro de *la Adoración Pura* ve todo el relato como un tipo profético con dos cumplimientos. El libro dice respecto a los dos cumplimientos (páginas 175, 176, 179):

> [9]. . . . La profecía de Ezequiel se cumplió en el 607 a.C. cuando el ejército babilónico destruyó Jerusalén y su templo.
>
> [24] ¿Cómo se cumple la visión profética de Ezequiel en nuestros días? . . .
>
> [Cuadro 16B] **CUANDO:** Durante la gran tribulación. **CÓMO:** El hombre con el tintero del secretario representa a Jesucristo cuando viene como Juez de todas las naciones. Aquellos de la gran multitud

> serán juzgados favorablemente, o marcados, como ovejas, indicando así que sobrevivirán al Armagedón.

Apliquemos ahora el requisito de "*una base bíblica clara*" para ver algo como un tipo profético. Las palabras sobre la marca en las frentes son una continuación del relato del capítulo 8. Ezequiel tuvo una visión de todas las cosas detestables que ocurrieron en Jerusalén y en el templo. Jehová le dijo a Ezequiel que "actuaría con rabia" y no "sentiría compasión", y que los idólatras serían destruidos (8:18). Ezequiel tuvo una nueva visión que se describe en el capítulo 9. Las personas que suspiraban y gemían por todas las cosas detestables mencionadas en el capítulo 8 serán marcadas en la frente y sobrevivirán cuando Jerusalén sea destruida.

¿Hay algo en el contexto que indique que las acciones en 9:1-11 sobre las marcas en la frente son tipos proféticos que tendrán su cumplimiento en la gran tribulación? La respuesta es No. Entonces, ¿por qué la CG y el autor del libro tratan los versículos como tipos proféticos? El libro no nos lo dice. Pero la única respuesta lógica es mi punto 4 "Relatos con contenido especial" en la página 238 y el punto 8 "Los textos que se escriben después de su cumplimiento inicial deben representar tipos proféticos" en la página241.

Ezequiel recibió sus visiones mientras estaba en Babilonia, y los habitantes de Judá y Jerusalén no sabían de las visiones, que fueron escritas en un pergamino después de la destrucción de Jerusalén. Debido a este trasfondo, y porque el drama del capítulo 9 es especial, la única conclusión natural por la que se incluye en la Biblia es que el capítulo representa tipos proféticos de cosas más grandes. ¿Pero no deberíamos llegar a la misma conclusión con respecto a los capítulos 4 a 8, que estos capítulos también contienen tipos proféticos? Cuando el hombre del tintero y los seis hombres con armas de destrucción son tipos proféticos de lo que sucede en "Jerusalén", entonces Jerusalén también debe ser un tipo profético. Esto es obvio, pero los miembros de la CG no lo aceptan. Examinemos más de cerca esta cuestión.

VER A JERUSALÉN COMO UN TIPO DE CRISTIANISMO TIENE UNA CLARA BASE ESCRITURAL

¿Por qué no se utiliza la Jerusalén infiel como tipo profético cuando el capítulo 9, que es una continuación de los capítulos 4-8, se toma como tipo profético? El libro de *la Adoración Pura* dice en la página 174:

> Jerusalén fue en un tiempo un centro de adoración pura; más tarde, sus

> habitantes se convirtieron en apóstatas. Por el contrario, la Cristiandad nunca ha practicado la adoración pura. Desde sus inicios en el siglo IV E.C., la Cristiandad siempre ha enseñado falsas doctrinas.

Además, después de que Jerusalén fuera destruida por los babilonios, Jehová restauró la ciudad a su favor y se convirtió de nuevo en el centro de la verdadera adoracion. La cristiandad, por otro lado, nunca ha tenido el favor de Dios, y una vez que es destruida durante la gran tribulación, nunca se levantará de nuevo.

> En vista de lo anterior, ¿qué podemos concluir? Cuando examinamos las profecías *de* la Biblia que se cumplieron sobre la infiel Jerusalén, podemos decir, "*Esto o aquello nos recuerda lo que vemos en la cristiandad hoy en día*". Pero no parece haber una base bíblica para referirse a la cristiandad como la Jerusalén antitípica. (Mis cursivas.)

Veamos los argumentos de la cita anterior a la luz de *La Atalaya* del 15 de marzo de 2015, página 18:

> Sin embargo, incluso cuando la Biblia indica que alguien es un tipo de otra persona, no debemos concluir que cada detalle o incidente en la vida del tipo es una imagen de algo más grande. Por ejemplo, aunque Pablo nos dice que Melquisedec es un tipo de Jesús, Pablo no dice nada sobre el hecho de que en una ocasión Melquisedec sacó pan y vino para que Abraham lo disfrutara después de haber derrotado a cuatro reyes.

Las palabras de la última cita son, por supuesto, verdaderas. Y muestran que los argumentos de la siguiente cita son insostenibles. Melquisedec fue un tipo de Jesús en algunos aspectos pero no en otros, y de manera similar, lo que Jerusalén fue en el pasado y lo que la ciudad será en el futuro es irrelevante. El enfoque de Ezequiel es sobre la Jerusalén infiel en los años anteriores a su destrucción en el 607 AEC. Hay buenas razones para creer que la Jerusalén infiel era un tipo profético en este período de tiempo.

En los capítulos 4 y 5, Ezequiel realiza diferentes acciones que muestran que Jerusalén será destruida. El capítulo 6 dice que la falsa adoración será eliminada de la tierra, y el capítulo 7 dice que el fin está cerca. El capítulo 8 habla de una visión en la que Ezequiel ve que la falsa adoración se produce en el templo de Jerusalén. El foco de todos estos capítulos es la ciudad de Jerusalén que se ha vuelto contra Jehová. El capítulo 9 es una continuación de los capítulos 4-8, y las acciones del hombre con el tintero de la secretaria y los seis hombres con armas de destrucción *suceden en Jerusalén*. Por lo tanto, es realmente extraño e inconsistente cuando el libro de *la Adoración Pura* toma los eventos del capítulo 9 como tipos proféticos,

pero todos los eventos en conexión con Jerusalén descritos en los capítulos 4-8 no tienen ningún significado profético, sólo *nos recuerdan* cosas diferentes.

Volvamos ahora a Hechos 3:21 y a la expresión "restauración de todas las cosas". La palabra griega es *apokatastasis*, y según LN la palabra significa: "cambiar a un buen estado previo..." "restaurar, causar de nuevo a ser, la restauración." ¿Qué es necesario para cambiar la tierra a su "buen estado previo"? En primer lugar, hay que eliminar a los malvados enemigos de Dios, y en segundo lugar, la tierra debe convertirse en un paraíso. Esto significa que si argumentamos que Hechos 3:21 muestra que la visión de los huesos secos contiene tipos proféticos para nuestro tiempo, entonces, para ser consistentes, debemos argumentar que las acciones infieles de Jerusalén y su destrucción contienen tipos proféticos para nuestro tiempo también. Esto es así porque eliminar a los malvados es la primera parte de la restauración de todas las cosas.

Veamos también el elemento tiempo. Ezequiel estaba en Babilonia y escribía en el año 613, cuatro años antes de que comenzara el asedio a Jerusalén y seis años antes de su destrucción. Ezequiel realizó diferentes acciones para mostrar lo que sucedería. Estas acciones fueron vistas por los judíos que fueron exiliados en Babilonia. Pero no fueron vistas por los habitantes de Judá y Jerusalén. Ezequiel tuvo diferentes visiones, y puede que le contara a algunos judíos de Babilonia sobre sus visiones. Pero los habitantes de Jerusalén y Judá no sabían de ellas. Esto significa que los contenidos detallados de los capítulos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, no eran conocidos por los que eran el foco de las acciones proféticas de Ezequiel, los habitantes de Jerusalén.

Debemos tener en cuenta que mientras Ezequiel evidentemente escribió sus visiones poco después de recibirlas, el libro de Ezequiel fue escrito en 591 o más tarde; esto es 16 o más años *después de* la destrucción de Jerusalén. [78] Este hecho por sí solo indica que el contenido de los capítulos mencionados representa tipos proféticos de cosas más grandes, tal como dice el libro *Conozca a Jehová*. No tiene sentido escribir visiones y profecías que ocurrieron y se cumplieron antes de que se escribieran, sin un mayor cumplimiento. (Ver punto 8, página 241) Además, los capítulos mencionados contienen un gran número de detalles. Si todo este texto nos "enseña" y nos da "esperanza" (Romanos 15:4), los detalles deben tener un significado concreto para nosotros "sobre los que han llegado los fines de los sistemas de cosas". (1 Corintios 10:11)

El libro *Conozca a* Jehová explica los detalles de los capítulos 4-9 en sus dramáticos escenarios, y tenemos una fuerte impresión de la

78. En el duodécimo año del exilio, Ezequiel fue informado de que Jerusalén había sido derribada (Ezequiel 33:21). Sólo pudo escribir esto después de la destrucción de Jerusalén. El profeta recibió una visión en 593, en el 25º año del exilio (40:1), y otra en 591, en el 27º año del exilio (29:17). Así que todo el libro debe haber sido escrito después de la última visión.

la justicia y el poder. El libro "*Adoracion Pura*" aplica algunos de los detalles de manera trivial y añade muchos comentarios que no tienen nada que ver con el texto de Ezequiel. Doy algunos ejemplos:

El símbolo idolátrico de los celos (8:5, 6, páginas 53-54):

> El apóstata Judá ciertamente nos recuerda a la cristiandad. La idolatría está muy extendida en las iglesias de la Cristiandad, lo que hace inválida cualquier devoción que el pueblo diga darle a Dios.

El lector puede tener la impresión de que el apóstata Judá es un tipo de cristianismo, como dice el libro *Conozca a Jehová*. Pero ese no es el caso.

Setenta ancianos ofreciendo incienso a los dioses falsos (8:7-12, páginas 54-58): ¿Qué podemos aprender del relato de Ezequiel de esos 70 ancianos israelitas que ofrecían incienso a los dioses falsos? Para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, y para mantener nuestra adoración pura a sus ojos, debemos permanecer fiel incluso "en la oscuridad". (Prov. 15:29)

Las mujeres... Llorando por el dios Tammuz (8:13, 14, página 58):

> ¿Qué lección podemos aprender del punto de vista de Jehová sobre lo que estas mujeres estaban haciendo? Para mantener pura nuestra adoración, nunca la mezcle con prácticas paganas inmundas.

Hombres "Inclinándose al Sol" (8:15-18, páginas 58-59):

> ¿Qué podemos aprender del relato de esos adoradores del sol? Para mantener pura nuestra adoración, debemos buscar en Jehová la iluminación espiritual.

Estas explicaciones muestran que, según la opinión de la CG, los 18 versos del capítulo 8 no tienen ningún significado para nosotros, no tienen ningún cumplimiento en nuestro tiempo. Pero basados en la visión subjetiva de la CG, los versos pueden enseñarnos algo.

Según el capítulo 5, Ezequiel realizó acciones simbólicas que indicaban que Jerusalén sería destruida. El libro "*Adoracion Pura"* pregunta (página 64, subtítulo): "¿Qué nos dice esta profecía sobre los eventos venideros?" La respuesta es:

> Los eventos que Ezequiel actuó traen a la mente los eventos significativos que la Palabra de Dios predice para nuestro futuro.

El lector puede volver a tener la impresión de que las acciones de Ezequiel representan tipos de eventos más grandes que ocurrirán en nuestro futuro. Pero no es así; los detalles de los capítulos 4 a 8 no tienen ningún significado para nuestro tiempo, según el CG. El libro discute los eventos futuros que no tienen nada que ver con Ezequiel, y luego se plantea la pregunta (página 66):

> ¿Cómo afecta nuestra comprensión de esta profecía a nuestra visión del ministerio y su urgencia? Nos impresiona que debemos hacer todo lo posible hoy para ayudar a la gente a convertirse en siervos de Jehová.

La palabra "comprensión" en relación con "esta profecía" es extraña. Sólo si el capítulo 5 incluye tipos proféticos que muestran que los enemigos de Dios serán destruidos en el futuro, la profecía puede indicar la urgencia del ministerio. No hay tipos proféticos, de acuerdo con la CG. Pero el libro de *la Adoración Pura* usa palabras como si hubiera tipos. La conclusión del capítulo es la siguiente (página 70):

> En resumen: ¿cuáles son algunas de las formas en que las declaraciones proféticas de Ezequiel sobre la caída de Jerusalén nos afectan hoy en día? Nos recuerdan que el tiempo disponible para ayudar a otros a convertirse en siervos de Dios es limitado.

Debo señalar de nuevo que el razonamiento del libro es extraño. Nada en los capítulos 4-8 indica la urgencia del ministerio. Y nada indica que el tiempo para el ministerio sea limitado. Estas ideas están conectadas con la gran profecía de Jesús y los tiempos señalados de las naciones. Pero no se encuentran en los capítulos 4-8 de la profecía de Ezequiel. Esto muestra que el sistema de interpretación subjetivo y alegórico de CG no tiene limitaciones. Cualquier cosa que les venga a la mente puede ser un recordatorio.

Ezequiel fue llevado por el espíritu santo cuando escribió su libro, incluyendo los capítulos 4-8. ¿Por qué se incluyeron estos capítulos en las Sagradas Escrituras? ¿Los detalles del capítulo 8 no son importantes? Según el CG, al leer el capítulo debemos aprender que debemos mantener nuestra adoración limpia y buscar la iluminación de Jehová. ¿Y los

detalles del capítulo 4 no son importantes? Al leer el capítulo, debemos aprender que el ministerio es urgente y que el tiempo para la predicación es corto. No es posible aprender algo de los capítulos que no se encuentre en ellos. Por lo tanto, la mayoría de los comentarios que el autor del libro ha relacionado con los capítulos 4-8 son ideas en la mente de los miembros de la CG, ideas que no están relacionadas con los capítulos.

En contraste, el enfoque del libro *Conozca a Jehová* se basa en los patrones de interpretación de la Biblia que se encuentran en la propia Biblia. Se analizó el texto original de Ezequiel, y se explican los detalles del texto tanto en su cumplimiento en Jerusalén como en su mayor cumplimiento en la Cristiandad. Basándonos en este enfoque, podemos entender por qué el libro de Ezequiel fue incluido en las Sagradas Escrituras. Pero si el texto solo se refería a la antigua Jerusalén, y los que se mencionan en los capítulos 4-8 no sabían de la existencia de este texto porque fue escrito después de que los eventos se cumplieron, entonces no puedo ver ningún propósito lógico para incluir los capítulos 4-8 en la Biblia.

La Jerusalén infiel debe ser un tipo de cristianismo profético porque:

El capítulo 9 contiene tipos proféticos, y los capítulos 4-8, que son parte de la misma unidad, deben contener, por consiguiente, tipos proféticos.

La destrucción de Jerusalén forma parte de las profecías de restauración (Hechos 3:21), que contienen expresiones y tipos proféticos.

Los relatos de la infidelidad y la destrucción de Jerusalén incluyen muchos detalles. Todos los detalles se incluyen con un propósito. Cuando los habitantes de Jerusalén no conocían estos detalles, deben ser de tipo profético.

Sólo si la destrucción de Jerusalén presagia la destrucción que es la primera parte de la restauración, nos dará esperanza.

MÁS PROFECÍAS CON EXPLICACIONES ALEGÓRICAS

Las explicaciones de la visión del templo en el libro de *la Adoración Pura* ilustran la verdadera naturaleza de la nueva visión de la Biblia de CG. El libro *Conozca a Jehová*, como todos los demás libros y revistas del siglo XX,

tiene un enfoque objetivo: ¿Cuál es el significado del texto inspirado en el libro de Ezequiel? ¿A qué se refiere este texto? El libro de *Adoración Pura*, en cambio, tiene un enfoque subjetivo y alegórico: ¿Cómo *nos recuerdan* los diferentes relatos los valores espirituales? ¿Qué *lecciones* podemos aprender de los capítulos del libro de Ezequiel?

El CG y el autor del libro "*Adoracion Pura*" se niegan a aceptar la opinión de los estudiantes de la Biblia y TJ durante los últimos 120 años de que el templo de Ezequiel es idéntico al templo espiritual de Jehová, y que la visión incluye tipos proféticos que tienen antitipos. [79] Una razón para el rechazo es que "el templo que vio Ezequiel no encaja con la explicación inspirada de Pablo" del tabernáculo. [80] Este es un argumento débil porque las mismas características y eventos son a menudo descritos desde diferentes ángulos. El templo espiritual explicado por Pablo muestra el camino al cielo a las personas nacidas del espíritu, desde su situación en la tierra en el compartimiento sagrado, a través de la cortina, que simboliza el cuerpo de Jesús, hasta el santísimo, que simboliza el cielo. Sin embargo, el enfoque de la visión del templo de Ezequiel, tal como se explica en el libro *Conozca a Jehová,* es la aplicación del sacrificio de rescate de Jesús a las personas que sobrevivirán al Armagedón o resucitarán en el Reinado de Mil Años de Jesús. Esto puede explicar las diferencias entre las características del tabernáculo y el templo de Ezequiel.

En cuanto a la visión del templo, el libro de *la Adoración Pura* dice:

> [Se] *centra nuestra atención en* la restauración espiritual que comenzó en 1919. Decididamente, entonces, la visión de Ezequiel se aplica a la adoración pura de hoy en día. Así como benefició a los exiliados judíos en la antigüedad, esta visión nos beneficia hoy en día de dos maneras. 1) Proporciona *lecciones prácticas* sobre cómo podemos defender las normas de Jehová para la adoración pura. 2) Da garantías proféticas de la restauración de la adoración pura y de las bendiciones de Jehová. [81]

Estas palabras indican que la visión del templo de Ezequiel no incluye tipos que tienen antitipos modernos. Pero "centra nuestra atención en... . "...y "provee lecciones prácticas... . ..." según la CG. Esto indica interpretaciones alegóricas que vemos claramente en los ejemplos de la página 152 a los que me he referido antes:

> El muro perimetral (2), que encerraba el complejo del templo en el centro de una amplia zona (3), nos recuerda que nunca debemos dejar que nada corrompa nuestra adoración a Jehová.
>
> Las elevadas puertas exteriores (5) y las puertas interiores (9) nos

recuerdan que Jehová tiene altos estándares de conducta para todos los que se dedican a la adoración pura.

No hay absolutamente ninguna conexión entre el culto no corrupto y el muro perimetral y los altos estándares de conducta en relación con el culto y las puertas altas. Esto me recuerda más a la alegórica

79. El libro "*Adoracion Pura*", 138. *La Atalaya* del 1 de agosto de 2007 explica la visión del templo de Ezequiel como tipos proféticos.

79. *Pura Adoración*, 139.

81. Ibíd., 141, 154.

interpretaciones de Agustín de Hipona en relación con los tipos y antitipos (véase *La Atalaya* del 15 de marzo de 2015, página 18) que una exposición equilibrada de la Biblia.

A continuación daré algunos ejemplos de una explicación objetiva del texto de la Biblia del libro *Conozca a Jehová* versus una interpretación subjetiva de lo que el texto recuerda a un autor. Pero, curiosamente, los recordatorios en el libro de *Adoración Pura* son, en la mayoría de los casos, bastante similares a las explicaciones antitípicas. Por lo tanto, la mayoría de los lectores no entenderán que estos recordatorios no son antitipos. (Mi cursiva en las citas.)

El templo 40:3-47:12

Imagina la "verdadera tienda" que Jehová puso, y no el hombre... . . (Hebreos 13:10-12, 20) (*Conozca a Jehová*, 384, 386)

Representaba el templo espiritual de Dios, su modelo de disposición para la adoración pura en nuestros días. (*La Atalaya* del 1 de agosto de 2007:11)

Pero para subrayar las altas normas de Jehová en cuanto a la adoración pura, la visión del templo de Ezequiel nos ofrece un cuadro detallado que imprime en nuestra mente y nuestro corazón *muchas lecciones* sobre las normas de Jehová. (*Adoración pura*, 141)

El sacerdocio 44:10-16

La clase sacerdotal presagia el cuerpo de los cristianos ungidos en nuestros días. El refinamiento de ellos tuvo lugar en 1918 cuando Jehová se sentó "como refinador y limpiador" en su templo espiritual. (Malaquías 3:1-5) (*La Atalaya* del 1 de agosto de 2007:10)

Los sacerdotes del antiguo Israel adoraban en un patio separado. Hoy en día, los cristianos ungidos no están separados de sus compañeros de

culto en ningún sentido físico, pero sí disfrutan de una relación especial con Jehová como sus hijos adoptivos. (Gálatas 4:4-6). Al mismo tiempo, *los ungidos pueden encontrar recordatorios útiles* en la visión de Ezequiel. Observan, por ejemplo, que los sacerdotes estaban sujetos a consejos y disciplina. (*Adoración pura*, 158)

El cacique 44:3; 45:8, 9

Ancianos con una esperanza terrenal que han sido designados por el espíritu santo (Hechos 20:28). Así que la clase de caciques se está preparando con la perspectiva de servir más tarde en una capacidad administrativa en el nuevo mundo. (*La Atalaya* del 1 de marzo de 1999:16).

Este cacique *nos hace pensar* particularmente en los Superintendentes de la congregación hoy en día que no están ungidos por el espíritu. (*Adoración pura*, 221)

Los árboles fructíferos 47:12

Los árboles simbólicos representan las provisiones espirituales de Dios para restaurar la humanidad a la perfección. (*La Atalaya* del 1 de agosto de 2007:11)

Recuerden que esos árboles producían una nueva cosecha de deliciosos alimentos cada mes, y sus hojas proporcionaban la curación (Ezequiel 47:12) Así *nos recuerdan* que servimos al Dios que nos alimenta generosamente y nos cura de la manera más importante, espiritualmente. (*Adoración pura*, 207)

La ciudad 48:15-19, 30-35

"Jehová-Shammah" está situado en tierra "profana", lo que indica que debe representar algo terrenal. La ciudad parece representar la administración terrenal que beneficia a los que conformarán la justa "tierra nueva". (2 Pedro 3:13) El hecho de tener puertas a cada lado ilustra su apertura. Los Superintendentes del pueblo de Dios deben ser accesibles. (*La Atalaya* del 1 de agosto de 2007:11)

¿Cuál es, entonces, la ciudad que vio Ezequiel? Recuerden que vio la ciudad en la misma visión en la que vio la tierra. (Ezequiel 40:2; 45:1, 6) La Palabra de Dios indica que la tierra se refiere a una tierra espiritual, por lo que la ciudad debe referirse a una ciudad espiritual. En general, ¿qué se transmite con la palabra "ciudad"? La palabra transmite la idea de que las personas viven juntas como un grupo y forman algo estructurado y organizado. Así, la ciudad bien ordenada que vio Ezequiel -que fue trazada como una plaza perfecta- parece representar una sede de administración bien organizada. (*Culto puro*, 219, 221)

Los cinco ejemplos anteriores ilustran lo que quiero decir con una presentación encubierta. El libro Conozca a Jehová, *La Atalaya* del 1 de marzo de 1999 y el 1 de agosto de 2007 presentan las palabras de Ezequiel como tipos proféticos de cosas más grandes. Esto es rechazado por el actual CG. Como he señalado anteriormente, cuando comparamos las presentaciones del libro de *Adoración Pura* con las otras fuentes, vemos que a menudo las explicaciones no son muy diferentes. La diferencia es que el libro "*Adoracion Pura*" no presenta antitipos, sino más bien lo que se le recuerda a la CG y al escritor del libro. Pero creo que la mayoría de los lectores no serán capaces de determinar esta diferencia.

Sin embargo, el río de agua vivificante ilustra ampliamente la diferencia entre tomar las partes de la visión del templo como tipos proféticos que prefiguran antitipos o tomar las partes sólo como recordatorios que no tienen ningún cumplimiento antitípico.

El río de agua vivificante 47:1-5

Notamos que el agua que da vida pasa por el altar del sacrificio en el patio interior, en vez de ir hacia el oeste por la parte trasera de la casa, justo al lado del Santísimo. Este hecho enfatiza que el Dador de Vida, Jehová, envía esta "agua de vida" con el pleno reconocimiento del sacrificio de rescate de su Hijo y Sumo Sacerdote, Jesucristo. . . .

Mil codos... hasta el tobillo. Esto permitiría que más adoradores vinieran al templo a beber de esta agua vivificante. . . .

"Mil [cubos]... agua hasta las rodillas." Razonablemente, todos los humanos muertos rescatados no volverán a la vida en la Tierra de una sola vez.

"Mil [c] cubos... hasta las caderas." ¡Cuán bien la medida del ángel en longitudes de mil codos nos recuerda los números de los años del reinado del Mesías, mil años! . . .

"[Mil] cubitos... de agua que permite nadar." . . .

El simbólico "agua de vida" debe extenderse hasta el último de los muertos rescatados de la humanidad. El agua simbólica sólo hasta la cadera no será suficiente para esto. (*Conozca a Jehová*, 387-392)

El agua representa las provisiones espirituales de Jehová para la vida, incluyendo el sacrificio de rescate de Cristo Jesús y el conocimiento de Dios que se encuentra en la Biblia. (Jeremías 2:13; Juan 4:7-26; Efesios 5:25-27) El río se profundiza progresivamente para acomodar la afluencia de nuevos que se dedican a la verdadera adoración. (Isaías 60:22) El río fluirá con el agua más potente de la vida durante el Milenio, y sus aguas incluirán más comprensión obtenida de los "pergaminos" que se abrirán entonces. -Apocalipsis 20:12; 22:1, 2. (*La Atalaya* del 1 de agosto 2007:11)

Un río de bendiciones. En la Biblia, los ríos y el agua se utilizan a menudo para representar el flujo de las bendiciones vivificantes de Jehová. Ezequiel vio un río de este tipo fluyendo del templo, así que la visión habría llevado al pueblo de Dios a esperar que las bendiciones espirituales vivificantes de Jehová fluyeran hacia ellos siempre que se adhirieran a la adoración pura. . . .

Antiguo: Una vez que los exiliados regresaron a su tierra natal, las bendiciones fluyeron hacia ellos mientras participaban en la restauración del culto puro en el templo.

Jehová bendijo ricamente a su pueblo obediente, incluso cuando su número aumentó, haciéndolo prosperar espiritualmente. . . .

Moderno: En 1919 se restauró la adoración pura, abriendo el camino a un flujo sin precedentes de bendiciones espirituales para los fieles siervos de Dios.

En el paraíso espiritual en desarrollo, un número cada vez mayor se ha beneficiado de la expansión del flujo de las bendiciones espirituales de Jehová y ha cobrado vida en un sentido espiritual...

Futuro: Después del Armagedón, el flujo de bendiciones de Jehová será de naturaleza física y espiritual.

A los supervivientes del Armagedón se les unirán incontables millones de resucitados, y las bendiciones de Jehová serán abundantes para todos. (*Adoración pura*, 203, 206)

El libro de *Adoración Pura* toma el río de agua vivificante en el sentido general de *las bendiciones de Jehová*. Los detalles en el libro de Ezequiel no parecen tener un significado específico porque no tienen fuerza profética. Por ejemplo, la mención de los "incalculables millones de resucitados" no está relacionada con la profundidad del agua o cualquier otra cosa en la visión. Pero al autor *se le recuerdan* estos millones. Notamos que se

mencionan "las bendiciones vivificantes de Jehová". Pero el sacrificio de rescate de Jesús no está incluido. Incluir el sacrificio de rescate significaría que el río era un tipo que prefiguraba este sacrificio. El sacrificio del rescate se menciona varias veces. Pero el texto no dice que es prefigurado por el río que pasa por el altar del sacrificio en el patio interior, como muestra el libro *Conozca a Jehová*.

> El libro *Conozca a Jehová* da una explicación lógica y antitípica de los detalles de la visión del río vivificante. El libro de *la Adoración Pura* no muestra que los detalles tengan algún significado para nosotros. Pero toda la visión nos recuerda una cosa, a saber, las bendiciones de Jehová.

Cuando leemos los párrafos 13-21 (páginas 207-210) del libro de la Adoración Pura, incluyendo el título "Lo que la visión significará en el Paraíso", tenemos la impresión de que la visión es una profecía cuyos detalles se cumplirán en el Paraíso. Pero ese no es el caso. La pregunta del párrafo 13 es: "¿Qué *lecciones* podemos sacar hoy de esos árboles visionarios?" Estas palabras muestran que el párrafo no habla del cumplimiento de la visión del río vivificante y los árboles, sino sólo de *las lecciones* que podemos aprender. Y de manera similar, los párrafos 14 y 15 hablan de *una lección* y *un beneficio*. La pregunta del párrafo 20 es: "¿Qué arreglo para nuestro beneficio durante el milenio *nos recuerda* los árboles que Ezequiel vio?" Así, la vida dando río y los árboles se refieren a "bendiciones" que no se especifican, según el libro de *la Adoración Pura*. Luego los autores especifican estas bendiciones de otros pasajes de la Biblia. Pero el lector es llevado a creer que estas bendiciones especificadas son el cumplimiento de los detalles del río vivificante y los árboles.

En contraste, el libro *Conozca a Jehová* toma la descripción de las aguas vivificantes del río como tipos proféticos. ¿Existe una ***clara evidencia bíblica*** para tomar los detalles de la visión del templo de Ezequiel como tipos que presagian cosas mayores? ¡Absolutamente! El capítulo 37 de Ezequiel no dice que la visión sobre los huesos secos representa tipos proféticos. Sin embargo, el libro de *la Adoración Pura* se refiere a Hechos 3:21 como evidencia para ver la visión como una profecía de restauración. Estoy de acuerdo con eso. Los siguientes capítulos 38 y 39 describen el

ataque y la derrota de Gog, y los detalles también son profecías de restauración ya que los malvados deben ser eliminados antes de que pueda ocurrir cualquier restauración. Luego sigue la visión de Ezequiel sobre el templo, el río y la distribución de la tierra. Las diferentes partes de esta visión también tratan de la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, negar que las partes de la visión prefiguran cosas más grandes en detalle es inconsistente.

Esta nueva visión de la Biblia implica que grandes partes del texto del AT son sólo "material de relleno" y no tienen ningún *significado* independiente para nosotros hoy en día. Este punto de vista, en realidad, socava el punto de vista de que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios. ¿Por qué Dios debería inspirar todos estos textos con detalles que no tienen un significado claro?

También hay otro lado de esta situación que cuestiona la inspiración de la Biblia, a saber, que la autoridad se traslada del texto de la Biblia a los seres humanos. Cuando los autores del libro *Conozca a Jehová preguntaron*, "¿A qué se refieren los detalles de la visión del río vivificante?", trabajaron con *el texto* de la Biblia. Como humanos, podían equivocarse en una o más de sus explicaciones. Pero se centraban en el texto inspirado de la Biblia. Y sus conclusiones podían ser puestas a prueba por los lectores. Los autores del libro de la *Adoración Pura* siguieron el enfoque opuesto. No se centraron en los detalles del texto inspirado, sino en lo que el texto les *recordaba y en las lecciones* que creían que podíamos aprender del texto. Este enfoque alegórico es altamente subjetivo, y los lectores dependen completamente de los juicios y puntos de vista de los autores.

> Durante 120 años se ha considerado que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios, todos los matices son importantes y todos los relatos se incluyen con un propósito particular. El nuevo punto de vista socava el viejo punto de vista de la inspiración porque:
>
> Los detalles y matices del texto bíblico no son importantes.
>
> Gran parte de los relatos del Antiguo Testamento no tienen un significado profético directo para nosotros hoy en día.
>
> El propósito de gran parte del texto del AT es recordarnos los valores morales. El contenido de los recordatorios es decidido

por la CG. Así, la autoridad se traslada del texto de la Biblia a los seres humanos, a los recordatorios decididos por la CG.

¿SON LOS MIEMBROS DEL ACTUAL CG MÁS DISCRETOS QUE LOS ANTERIORES LÍDERES DE TJ?

A modo de conclusión de esta discusión sobre el nuevo punto de vista del texto de la Biblia, me gustaría decir que no utilizo argumentos *ad hominem* en mis discusiones con otros. Prefiero discutir temas y textos y no personas. Pero en esta situación, me siento obligado a hacer una excepción. Según las historias de vida de los actuales miembros de la CG, ninguno de ellos conoce el griego, el hebreo o el arameo, ningún miembro de la CG puede analizar un solo versículo de la Biblia en su idioma original. Pero estas personas afirman ser más discretos que los líderes anteriores. [82] Y ahora, han descubierto el *verdadero* significado del texto de la Biblia, que tiene "el sello de la enseñanza divina". Esto es algo que ninguno de los líderes anteriores, desde C.T. Russell a N.H. Knorr, algunos siendo eruditos conocedores de los lenguajes bíblicos, ¡habían descubierto!

Hay una consecuencia dramática de la nueva visión de la Biblia sobre los tipos y antitipos: Los libros, *Usted Puede Sobrevivir al Armagedón y entrar al Nuevo Mundo de Dios* (1955), que tratan exclusivamente de tipos y antitipos, una parte de "*Que tu nombre sea santificado*" (1961), y una parte de "*Las naciones sabrán que yo soy Jehová*" - *¿Cómo?* (1971), y cientos de artículos en *La Atalaya* son

82 *En la Atalaya* del 15 de marzo de 2015, que trata de la nueva visión de los tipos y los antitipos, se dice: "Jehová ha ayudado a 'el esclavo fiel y discreto' a ser cada vez más discreto".

las aplicaciones proféticas son ficción. Como persona que ha sido parte de esta organización durante 59 años, y que tiene un conocimiento íntimo de la Biblia y su texto original, es imposible para mí aceptar este punto de vista.

La consecuencia de la nueva visión de la Biblia sobre los tipos y antitipos es que varios libros, en su totalidad o en parte, así como cientos de artículos en *La Atalaya,* son simplemente falsos - sus aplicaciones proféticas son ficción.

LA SITUACIÓN ACTUAL BASADA EN LA NUEVA VISIÓN DE LA BIBLIA

La nueva visión de la Biblia, que los matices y sutilezas del texto no tienen ningún significado, y que partes del texto de la Biblia sólo tienen un significado moral, ha llevado a la situación especial: En la literatura actual de TJ, con algunas excepciones, como la gran profecía de Jesús, no encontramos estudios detallados del texto de la Biblia. La mayoría de los artículos de estudio de *La Atalaya* tratan sobre lecciones simples y prácticas de fe, resistencia, devoción piadosa y otras cualidades vitales. Discutir estos temas es importante, de hecho. Pero cuando se le da tan poco peso al texto de la Biblia, la consecuencia es triste.

En la época en que se fomentaba el estudio personal interactivo de la Biblia, el conocimiento de la Biblia entre los Testigos era alto. [83] Se nos animó a memorizar las escrituras y a escribir referencias cruzadas y en cadena en el margen de nuestras Biblias, para poder defender eficazmente nuestra fe. Muchas veces, a mí y a otros Testigos nos dijeron los que visitamos: "¡Debes haber memorizado toda la Biblia!"

Hoy en día, cuando se fomenta la meditación a expensas del estudio de la Biblia, el conocimiento de la Biblia entre los Testigos es sólo una fracción de lo que era antes. ¿Cuántos Testigos, incluyendo ancianos y Precursores, pueden, sólo usando su Biblia, probar que Jesús resucitó como un espíritu o probar que hay una clase celestial y otra terrenal? Ese era un conocimiento elemental cuando me convertí en Testigo.

Dos libros publicados por la Sociedad Watchtower fomentan el estudio interactivo: *Your Youth-Getting the Best out of It* (1976) y *Questions Young People Ask-Answers That Work* (1989). El estudio interactivo está dirigido a las decisiones que los jóvenes deben tomar para vivir vidas cristianas. No se fomenta el estudio interactivo del texto de la Biblia.

Se utiliza el argumento de que la situación actual es diferente a la de hace 50 años. La gente lee menos y prefiere las películas y los videos a los textos escritos. Esto es, por supuesto, cierto. Y todos los videoclips de TJ.org representan una muy buena enseñanza. Sin embargo, nada es mejor para un cristiano que un estudio personal interactivo de la Biblia. Para ilustrar: Obtener una licencia de conducir representa un trabajo duro. Uno tiene que estudiar muchos textos diferentes, y para pasar el examen, también es necesario memorizar mucho. Pero nunca he oído hablar de una persona

que fuera demasiado estúpida o demasiado perezosa para obtener una licencia de conducir. Así que la pregunta es: ¿En qué nivel ponemos nuestra enseñanza como profesores? ¿Bajamos el nivel por el espíritu de nuestro día, o subimos el nivel para ayudar a las personas a convertirse en estudiantes de la Biblia? Meditar en las obras y atributos de Jehová es muy importante. Pero experimentar un momento ¡Ajá! aprendiendo un nuevo y valioso lado de las Escrituras, basado en el estudio personal, fortalecerá nuestra fe mucho más que una semana de intensa meditación.

LA NUEVA TRADUCCIÓN REVISADA DEL MUNDO DE 2013

Durante algún tiempo, habían circulado rumores de que se estaba trabajando en una nueva edición de la *Traducción del Nuevo Mundo*. Y en 2013, la nueva versión fue lanzada. Cuando recibí esta nueva versión y empecé a leerla, me sorprendí y me decepcioné mucho. Cuando la parte hebrea/aramea de la TNM original fue traducida al noruego, yo fui uno de los consultores. Cuando estudié cada borrador, comparé el texto inglés y la traducción noruega con el texto hebreo y arameo. Me di cuenta de que la traducción inglesa era extremadamente precisa, y lo mismo ocurría con la noruega. También estudié la parte griega de la TNM en detalle con el mismo resultado. La TNM original es un trabajo académico muy fino que es mejor que cualquier otra traducción de la Biblia, en lo que se refiere a la precisión.

Lo que más me sorprendió de la nueva versión fue que se rechazaron los principios básicos de la TNM original que la hacían tan excelente. Las dos características que distinguen a la TNM original de todas las demás traducciones son: 1) su interpretación precisa de los matices de los verbos griegos, hebreos y arameos, y 2) su uso de una palabra en inglés para cada palabra del texto original cuando el contexto lo permite. Ambas características fueron rechazadas por el actual CG y los traductores del NWT13. El resultado de este rechazo es una traducción inconsistente con varios errores.

La característica más importante de la TNM13, desde el punto de vista doctrinal, es que presenta una nueva visión de la Biblia. La opinión de los traductores de la TNM original, como se ve por las características de su traducción, era que como toda la Biblia está inspirada por Dios, todos los matices y sutilezas del texto original son importantes y deben ser marcados en la traducción. Las opiniones de la actual CG y de los

traductores de la TNM13 son precisamente lo contrario: los matices y sutilezas del texto original no son importantes, por lo que no es necesario presentarlos en la traducción.

La consecuencia de esta nueva visión de la Biblia es que los lectores son llevados en la dirección opuesta al aprendizaje interactivo. No se invita a los lectores a trabajar con el texto por su cuenta. Eso no es necesario porque los traductores han hecho todas las interpretaciones necesarias del texto de la Biblia. Por lo tanto, el NWT13 apoya la nueva visión de la CG con respecto a los tipos y antitipos, que se discute más arriba.

DISCUSIÓN DE LOS ARTÍCULOS, "¿CÓMO PUEDES ELEGIR UNA BUENA TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA?" Y "LA REVISIÓN DE 2013 DE LA NUEVA TRADUCCIÓN MUNDIAL[84]

Principios de traducción

El primer artículo discute diferentes tipos de traducciones y dice:

> Una traducción estrictamente palabra por palabra no es a menudo la mejor manera de captar el significado de cada versículo de la Biblia. ¿Por qué no? . . . 1. No hay dos idiomas que sean exactamente iguales en gramática, vocabulario y estructura de la oración. . . . 2. El significado de una palabra o una expresión puede cambiar dependiendo del contexto en el que se utilice.

Las palabras de la cita son verdaderas, y un ejemplo utilizado es Mateo 5:3, que a menudo se traduce como "Bienaventurados los pobres de espíritu". Esta interpretación podría entenderse como referida a las personas que están mentalmente desequilibradas y carecen de vitalidad y determinación. La representación de la NWT84 es "Felices son aquellos conscientes de su necesidad espiritual". Y esta representación no literal transmite el significado del texto griego de una manera fina.

82. *La Atalaya* del 1 de mayo de 2008: 18-22 y 15 de diciembre de 2015: 14–17.

La NWT84 es una traducción literal y concordante, y los traductores han hecho todo lo posible para traducir cada palabra y cada expresión en los idiomas originales de la misma manera en el idioma de destino. Pero en muchos casos, eso no es posible. El artículo muestra que la NWT84 utiliza cerca de 16.000 expresiones inglesas para traducir unos 5.500 términos griegos, y más de 27.000 expresiones inglesas para traducir unos 8.500 términos hebreos. Esto es un promedio de unas tres formas diferentes de traducir cada término griego y hebreo. Sin embargo, la verdadera imagen es que a un gran número de términos se les da una traducción uniforme en inglés, y otro gran número de términos se traducen de cinco, diez o más maneras diferentes. La palabra hebrea *yad* ("mano") se traduce de 40 maneras diferentes. Después de presentar estos números, el artículo dice:

> Cabe señalar que algunas traducciones al inglés utilizan una mayor variedad de equivalentes que la *Traducción del Nuevo Mundo* y, por lo tanto, son menos consistentes.

Bajo el título, "Encontrando la mejor traducción", el artículo dice:

> La Biblia fue escrita usando el lenguaje común y cotidiano de la gente común, como granjeros, pastores y pescadores. (Nehemías 8:8, 12; Hechos 4:13) Por lo tanto, una buena traducción de la Biblia hace que la mensaje que contiene accesible a personas sinceras, independientemente de su procedencia. Una traducción deseable también hará lo siguiente:
>
> - Transmitir con precisión el mensaje original que fue inspirado por Dios. 2 Timoteo 3:16
> - Traducir el significado de las palabras literalmente cuando la redacción y la estructura del texto original permite dicha interpretación en el idioma de destino.
> - Comunicar el sentido correcto de una palabra o una frase cuando una representación literal de la expresión del idioma original distorsionaría u oscurecería el significado.
> - Usar un lenguaje natural y fácil de entender que fomente la lectura.
>
> ¿Está disponible tal traducción? Millones de lectores de esta revista están a favor de usar la *Traducción del Nuevo Mundo*. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con el enfoque adoptado por su comité de traducción, como se indica en el prólogo de la primera edición en inglés: "No

ofrecemos ninguna paráfrasis de las Escrituras. Nuestro esfuerzo ha sido dar una traducción tan literal como sea posible, donde el idioma inglés moderno lo permita y donde una interpretación literal no oculte el pensamiento".

Todo el artículo es instructivo, y sus conclusiones están bien. ¿Qué encontramos cuando vemos el TNM13 revisado a la luz de este artículo?

La NWT13 utiliza un lenguaje moderno muy fino que es más fácil de entender que la NWT84 (cuarto punto anterior). Una razón de ello es que el NWT84 expresa consistentemente los matices de los verbos, y eso requiere el uso de más palabras que en el NWT13, donde los matices de los verbos normalmente no se expresan. Otra razón es que la NWT84 utiliza en gran medida la estructura de las oraciones del texto original, y esta estructura es diferente de la estructura de las oraciones del inglés. Una tercera razón es que durante los más de 50 años transcurridos desde que se tradujo la TNM, el idioma inglés ha cambiado; algunas palabras han adquirido diferentes significados y connotaciones, y otras palabras se han vuelto difíciles de entender.

El punto básico del artículo es la interpretación literal frente a la idiomática (segundo y tercer punto arriba). Una "traducción deseable" es una traducción en la que las palabras y frases se traducen literalmente cuando el texto permite dicha interpretación. Y aquí, NWT13 es inferior a NWT84.

Las presentaciones de næpæs∑ y psykhē

Ya he mencionado que la NWT84 hace que la palabra hebrea næpæs∑ y la palabra griega *psykhē* sean consistentes con "alma", mientras que la NWT13 utiliza muchas representaciones diferentes. En *la Atalaya* del 15 de diciembre de 2015 se discutieron diferentes aspectos de la NWT13. En cuanto a "alma", leemos:

> 11 En algunos idiomas, la traducción de la palabra hebrea *ne'phesh* y de la palabra griega *psy-khe'* de manera consistente con un término similar a la palabra inglesa "soul" creó cierta confusión. ¿Por qué? Porque los términos equivalentes podrían dar la impresión de que el "alma" es una parte inmaterial del hombre. Eso podría reflejar la visión equivocada de que es algo como un fantasma y no el hombre mismo. Por lo tanto, se aprobó la traducción de "alma" como indica el contexto, de acuerdo con los significados ya proporcionados en los apéndices de la *Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras-Con Referencias*. Sí, se dio

> prioridad a hacer que el texto se comprendiera inmediatamente, y a menudo se pusieron notas a pie de página para facilitar la interpretación. [85]

Esto representa una visión diferente del texto de la Biblia y de cómo debe enseñarse el texto de la Biblia, en comparación con la opinión de los traductores de NWT84 y el autor del artículo de 2008 que trata de

83. *La Atalaya* del 15 de diciembre de 2015, página 11, ¶11.

"una buena traducción de la Biblia". El punto detrás de una traducción literal es "cuando el texto lo permite". Vamos a ilustrar este punto. En Romanos 12:12, Pablo usa la expresión "al espíritu que hierve". Una traducción literal de esta expresión no tendría sentido. Por lo tanto, la NWT13 tiene la representación, "Estar radiante con el espíritu". Romanos 12:20 dice literalmente, "por hacer esto, carbones de fuego se amontonarán en su cabeza". Un manual de traducción de la Biblia dice:

> La imagen de la última cláusula de este verso es difícil, aunque todas las traducciones parecen preferir retener la imagen en lugar de cambiar la metáfora en una no-metafora. "Porque haciendo esto amontonarás carbones ardientes en su cabeza" es quizás mejor tomado en el sentido de "porque haciendo esto harás que se avergüence". [86]

Casi todos los que lean Romanos 12:20 malinterpretarán el significado. El hecho de que todas las traducciones interpretan esta cláusula literalmente, ilustra las palabras de Pablo en Romanos 10:13-17, que los lectores de la Biblia necesitan maestros para entender el texto. Los que tradujeron la TNM original, usaron una palabra por cada palabra original siempre que fue posible. De esta manera, invitaron a los lectores a trabajar con el texto y encontrar el significado de cada palabra con la ayuda del contexto. Además, también enviaron predicadores para ayudar a los lectores a entender el texto, como la metáfora de Romanos 12:20.

La razón por la que la NWT13 utiliza muchas palabras diferentes para næpæs∑ y *psykhē* es para que los lectores no se vean inducidos a creer que el "alma" es una parte inmaterial del hombre. Pero este argumento es muy extraño, particularmente para una traducción inglesa. Por favor, considere el uso de næpæs∑ en los capítulos 1 y 2 del Génesis en la TNM84 y la TNM13:

> 1:20 (NWT84): "Que las aguas se conviertan en un enjambre de almas

vivas". 1:20 (NWT13): "Que las aguas se llenen de criaturas vivas".

2:7 (NWT84): Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente.

2:7 (NWT13): Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en una persona viva.

Las representaciones de NWT84 muestran claramente que los animales y los humanos *son* almas. Usando estas expresiones literales, está claro para el lector que el "alma" no es una parte inmaterial del hombre. Si el uso de "alma" en un pasaje

86. Newman y Nida, *The Translator's Handbook on Paul's Letter to the Romans*, 243.

sería ambiguo, una nota a pie de página podría explicar la situación, y se podría hacer una referencia a Génesis 1:20 y 2:7. Mi conclusión es que "el texto permite" el uso de la palabra "alma" para næpæs∑ y psykhē. Usar muchas palabras diferentes en inglés es una violación del segundo punto anterior.

Las representaciones de los verbos imperfectos hebreos

A continuación critico la interpretación de los traductores de los verbos hebreos. En relación con esto, me gustaría decir que el texto de la TNM13 revela que los traductores tienen una buena comprensión del hebreo clásico. Han hecho varias representaciones elegantes que no habrían sido posibles sin un conocimiento detallado del hebreo. Mi crítica a su falta de conocimiento de la fuerza de los verbos hebreos y sus aspectos ("estados") puede aplicarse también a la mayoría de los demás traductores de la Biblia. [87]

El punto 2 anterior también es violado por las representaciones de los verbos hebreos, que se explican de esta manera:

¿Por qué se ha simplificado la interpretación de muchos verbos hebreos? Los dos principales estados verbales hebreos son el imperfecto, que denota acción continua, y el perfecto, que denota acción completada. Las ediciones anteriores de la Traducción del Nuevo Mundo siempre mostraban los verbos hebreos imperfectos con un verbo y un término auxiliar, como "procedió a" o "pasó a" para mostrar la acción continua o repetida. Expresiones enfáticas como

"ciertamente", "debe" y "de hecho" se usaban para mostrar la acción completada de los verbos perfectos.

En la revisión de 2013, esas expresiones auxiliares no se utilizan a menos que añadan un significado. Por ejemplo, no hay necesidad de enfatizar que Dios dijo repetidamente, "Hágase la luz", así que en la revisión el verbo imperfecto "decir" no se traduce como continuo. Sin embargo, Jehová evidentemente llamó a Adán repetidamente, así que esto todavía se destaca en Génesis 3:9 con la interpretación "dijo". En general,

87. Las conjugaciones hebreas, perfectas e imperfectas, están en el artículo llamado "estados". Esto puede causar confusión, porque "estados" es una categoría gramatical que no tiene nada que ver con lo perfecto e imperfecto. Verbos como "amor" y "descanso" son estados, y "caminar" y "matar" son acciones. Tanto los verbos estativos como los verbos de acción se usan en las conjugaciones perfectas e imperfectas. Los imperfectos y perfectos hebreos deben ser llamados "aspectos". Lo importante es que cuando uso la palabra "aspecto", me refiero a las mismas categorías que en el artículo se llaman "estados". Al final de la cita, se utilizan "aspectos".

los verbos se presentan de una manera más simple, centrándose en la acción y no en los aspectos incompletos y completos reflejados en el hebreo. Un beneficio relacionado es que esto ayuda a recuperar, hasta cierto punto, la brevedad del hebreo. [88]

La explicación anterior muestra que los traductores de la TNM13 no entienden la verdadera fuerza y significado de los verbos hebreos. No es cierto que "los imperfectos [verbos imperfectos] [denotan] acción continua, y los perfectos [verbos perfectos], [denotan] acción completada", como muestran los siguientes puntos.

1) Todos los verbos de acción, excepto los instantáneos, expresan acción continua. Esta acción se expresa por el significado léxico y el aktionsart de cada verbo. Así pues, tanto el aspecto perfecto como el imperfecto se utilizan con los verbos de acción continua.
2) El aspecto perfecto y el imperfecto (hebreo perfecto e imperfecto) se utilizan con verbos cuyas acciones se completan y con verbos cuyas acciones no se completan, como muestran los ejemplos siguientes.

Génesis 2:6: Pero una niebla ascendía (*imperfecta*) de la tierra, y causaba que toda la superficie del suelo fuera irrigada (*perfecta consecutiva)*.

> Isaías 11:8, 9: Y el lactante jugará (*perfecto consecutivo*) cerca del agujero de la cobra, y el niño destetado extenderá (*perfecto*) su mano sobre el nido de la víbora. [9] No harán (*imperfecto*) ningún daño ni causarán ruina (*imperfecto*) en todo mi santo monte, porque la tierra se llenará (*perfecta*) con el conocimiento de Jehová como las aguas cubren (*participio*) el mar.

Génesis 2:6 describe una situación que ocurrió antes de que el hombre fuera creado; por lo tanto, cuando las palabras fueron escritas, la situación se completó. Se utiliza un verbo imperfecto y otro perfectivo, lo que demuestra que ambos aspectos pueden describir acciones completadas. Isaías 11:8 se refiere al futuro, y las acciones descritas no se completan. Estas acciones no completadas se expresan mediante dos perfectos, un perfecto consecutivo y dos imperfectos. Esto muestra que tanto los verbos perfectos como los imperfectos pueden describir situaciones que no están completadas.

3) Cuando todos los verbos de acción expresan una acción continua, y tanto el aspecto perfecto como el imperfecto pueden expresar acciones que son

88. *La Atalaya* del 15 de diciembre de 2015, páginas 16 y 17.

completados y las acciones que no se completan, ¿cuál es la función de cada uno de los aspectos? Ilustraré las funciones con el uso de los aspectos ingleses.

a) Ayer, Rita estaba paseando por el jardín (cláusula imperfecta).

b) Rita ha caminado por el jardín (cláusula perfecta).

El verbo "caminar" es duradero (se expresa la acción continua) y dinámico (se expresa el cambio). Ambas características están incluidas en los verbos de las dos cláusulas anteriores, en la cláusula superior, que es imperfecta, y en la cláusula inferior, que es perfectiva. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cláusulas? La diferencia es lo que *se hace visible* para los lectores!

Cuando comunicamos y describimos acciones, normalmente no nos centramos o hacemos visible toda la acción, sino sólo una parte de la misma. En la cláusula imperfecta, se hace visible una pequeña parte de la acción progresiva después del comienzo y antes del final ("caminar"). En la cláusula perfectiva, sólo se hace visible el final de la acción ("ha caminado"). Caminar representa una acción continua. Pero esta acción continua sólo se *hace visible* por el aspecto imperfecto.

Los ejemplos muestran que los aspectos sólo funcionan como lentes o mirillas, y hacen visible una parte de la acción que se expresa por el significado léxico y el aktionsart del verbo. Observamos que el aspecto imperfecto del ejemplo anterior se utiliza en una situación que se completó ayer.

Hay un escollo que debemos evitar, y es concluir que los aspectos hebreos son similares a los ingleses. En inglés, cada aspecto tiene sólo una opción. Pero en hebreo el aspecto imperfecto tiene seis opciones diferentes y el aspecto perfectivo tiene cinco opciones diferentes. Las definiciones erróneas de acción continua / acción completada de los aspectos hebreos se basan en la opinión de que los aspectos hebreos son similares a los aspectos ingleses. [89]

Ahora discutiré dos puntos de vista de los aspectos hebreos expresados en la cita de *La Atalaya* de 2015, puntos de vista que son erróneos.

89. Una explicación detallada del significado de los aspectos hebreos, así como ejemplos de cómo se pueden traducir los verbos, se puede encontrar en el libro, Furuli, *The Fallacy of Prophetic Perfect-With Translations of Verses From the Prophets.*

> En la revisión de 2013, esas expresiones auxiliares no se utilizan a menos que añadan un significado. Por ejemplo, no hay necesidad de enfatizar que Dios dijo repetidamente, "Hágase la luz", así que en la revisión el verbo imperfecto "decir" no se traduce como continuo. Sin embargo, Jehová evidentemente llamó a Adán repetidamente, así que esto todavía se destaca en Génesis 3:9 con la interpretación "dijo".

El problema de esta cita es que los aspectos hebreos son tratados como propiedades objetivas y no como "mirillas" que hacen visible una parte de una acción. Para ser muy claros: El aspecto imperfecto hebreo -llamado "imperfecto" en la cita- nunca señala una acción repetida cuando se usa con un verbo durativo, como "llamar"! La acción repetida (iterativa) se señala en hebreo cuando el aspecto imperfecto se usa con un verbo semifactivo (instantáneo) y nunca cuando se usa con un verbo durativo. De nuevo uso el inglés como ilustración.

c) John ha llamado a su amigo Pedro.
d) Ayer, John estaba llamando a su amigo Peter.
e) Rita ha llamado a la puerta.

f) Rita estaba llamando a la puerta.

g) John llamó a su amigo repetidamente.

h) John llamaba a su amigo repetidamente.

El verbo "llamar" se utiliza en la cláusula c) con el aspecto perfectivo y en la cláusula d) con el aspecto imperfecto. Pero los aspectos no nos dicen si Juan llamó una o varias veces. El ejemplo e) utiliza el verbo semifactivo "llamar" con el aspecto perfectivo. Pero no podemos saber si Rita llamó una o varias veces. Sin embargo, el ejemplo f) utiliza el verbo semifactivo "llamar" con el aspecto imperfecto, y la única interpretación posible es que Rita llamaba una y otra vez. Así, la forma de expresar una situación iterativa es utilizando un verbo semifactivo con el aspecto imperfecto. Una situación iterativa también puede expresarse mediante el uso de un adverbial, como se ve en los ejemplos g) y h). Los dos ejemplos muestran que el adverbial hace que tanto la cláusula perfectiva como la imperfecta sean iterativas. A continuación se presentan dos ejemplos hebreos con verbos semifacéticos.

Josué 12:1: Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel golpearon (*perfecto*).
Josué 8:22: Y Israel siguió golpeándolos (*imperfectos*) hasta que no quedó ningún sobreviviente o fugitivo.

El verbo hebreo *nāka* ("strike") es semifactivo. El primer ejemplo utiliza el verbo con el aspecto perfectivo. Golpear a varios reyes implicaba mucha acción progresiva. Pero esta acción no se hace visible. El segundo ejemplo usa el aspecto imperfecto con el mismo verbo, y la acción progresiva se hace visible.

La discusión anterior muestra que el argumento de la cita de *La Atalaya* de 2015, de que usar "siguió llamando" en Génesis 3:9, porque Jehová evidentemente llamó a Adán repetidamente, es erróneo. ¡El aspecto imperfecto nunca expresa la acción repetida con un verbo durativo!

La brevedad del idioma hebreo

La última cláusula de la cita de *La Atalaya* de 2015 dice: "En general,

los verbos se representan de manera más sencilla, centrándose en la acción y no en los aspectos incompletos o completos reflejados en la Hebreo. Un beneficio relacionado es que esto ayuda a recapturar, hasta

cierto punto, la brevedad de los hebreos.

No es posible hacer los verbos hebreos *de una manera más simple* que la NWT84 sin perder una parte del significado y los matices de los verbos.

Ahora discutiré la afirmación de que dejando de lado los verbos auxiliares usados por NWT84, el lector recaptura, "hasta cierto punto, la brevedad del hebreo". La palabra "brevedad" se define como "la cualidad o estado de estar marcado por el uso de pocas palabras para transmitir mucho significado". (Merriam- Webster). Es cierto que el hebreo utiliza menos palabras que el inglés para expresar el mismo significado. Pero la consecuencia de esto es que para expresar los matices de los verbos hebreos, *se deben usar más palabras* en inglés que en hebreo. Por lo tanto, el uso consistente de verbos auxiliares en la TNM84 ayuda al lector a recapturar, "hasta cierto punto, la brevedad del hebreo". Pero el fracaso de este uso en NWT13 hace que el lector pierda de vista esta brevedad. Así que la situación es muy opuesta a lo que dice la última cláusula de la cita.

Usaré Isaías 24:3-5 para ilustrar cómo las palabras individuales y el orden en que ocurren señalan significados que deben ser expresados con varias palabras en inglés. Primero, doy una traducción palabra por palabra, y luego doy una traducción donde se expresan los matices y sutilezas del texto conciso del hebreo.

24:3a

Destruir (*infinito absoluto*) destruir (*imperfecto*) la tierra y saquear (*infinito absoluto)* el botín (*imperfecto*).

La tierra será sin duda alguna arrasada (*infinito absoluto + imperfecto*), y ciertamente será saqueada (*imperfecto*).

El texto hebreo tiene cinco palabras,[90] y mi traducción tiene 14 palabras. El tema de la primera cláusula es "la tierra". En la segunda cláusula, "la tierra" como sujeto está implícito, y por lo tanto uso "ella" como sujeto. Cada uno de los absolutos infinitos tiene la misma raíz que el siguiente imperfecto, y eso indica énfasis. Por lo tanto, 14 palabras inglesas se utilizan para transmitir todos los matices del texto hebreo.

24:3b

Porque yhwhwh habla (*perfecto*) palabra esto.

Porque el mismo Jehová ha pronunciado (*perfecto*) esta palabra.

El hebreo tiene cinco palabras, y mi traducción tiene siete palabras. En la mayoría de los casos, el verbo está delante del sujeto. Pero en esta

cláusula, el sujeto, yhwh, está antes del verbo. Esto muestra que el sujeto está acentuado, y lo expreso usando el pronombre "él mismo".

24:4a

llorar (*perfecto*) marchitar (*perfecto*) la tierra.

En efecto, se lamentará (*perfecto*), la tierra ciertamente se marchitará (*perfecto*).

El texto hebreo tiene tres palabras, y mi traducción tiene nueve palabras. La sintaxis de 4a es lo opuesto a la sintaxis de 3a. En 3a, el sujeto, "la tierra", estaba conectado con el primer verbo. En conexión con el segundo verbo, el mismo sujeto estaba implícito, y se expresaba con "ello". En 4a, el sujeto "la tierra" está conectado con el segundo verbo. En relación con el primer verbo, el mismo sujeto está implícito y se expresa con "ello".

Un fuerte énfasis es expresado por las tres palabras hebreas. Primero, los dos perfectos se paran uno al lado del otro sin que ninguna *onda los* conecte, y ambos son la inicial de la frase. Segundo, hay un juego de palabras porque la ortografía

90. El artículo definido y la conjunción "y" no se cuentan como palabras independientes porque se prefijan a una palabra cada una.

de los dos verbos con significados ligeramente diferentes difiere sólo en una letra, los verbos son *'ābāl* y nābāl.

El primer verbo con el significado "mañana" constituye una cláusula independiente, "llorará". Pero como es la inicial de la frase, y por lo tanto enfática, mi traducción es "De hecho, llorará". El sujeto "ello" se refiere al sujeto de la segunda cláusula, a "la tierra". Porque la perfecta de la segunda cláusula es la frase inicial, es enfática también, y traduzco la cláusula como, "la tierra ciertamente se marchitará". Cada cláusula es enfática por derecho propio. Y usadas juntas, el énfasis es aún más fuerte.

En la prosa moderna, también usamos una construcción similar a la hebrea para llamar la atención de los lectores o la audiencia: Comienzo una conferencia diciendo, "Serán destruidos". El público se pregunta quiénes son "ellos". Entonces digo: "Los enemigos de Dios serán destruidos". Ahora tengo toda la atención de la audiencia cuando explico la identidad de los enemigos de Dios.

24:4b

Desaparecer (*perfecto*) marchitar (*perfecto*) la tierra productiva.

En efecto, se desvanecerá (*perfecto*); la tierra productiva seguramente se marchitará (*perfecto*).

El verso 4b tiene la misma construcción sintáctica que el 4a. El texto hebreo tiene tres palabras, y mi traducción tiene 11 palabras. El tema de la primera cláusula está implícito, y se expresa con "ello". Este pronombre se refiere al objeto de la segunda cláusula. Este sujeto es "la tierra productiva", mientras que el sujeto de la segunda cláusula en 4a era "la tierra". Aquí también encontramos un juego de palabras: la palabra traducida "se desvanece" es 'āmāl, y la palabra traducida "se marchita" es nābāl. La inusual construcción de las dos cláusulas en 4a expresa un fuerte énfasis, y lo mismo ocurre con la construcción similar de las dos cláusulas en 4b. Cuando hay dos pares de cláusulas, cada una con fuerte énfasis, el énfasis total de las cuatro cláusulas se hace aún más fuerte. El tema de las dos cláusulas en 4a es "la tierra", y el tema de las dos cláusulas en 4b es "la tierra productiva". El hecho de que los dos sujetos sean sinónimos añade al énfasis.

24:4c-5a

Desaparece (*perfecto*) la gente prominente la tierra y el desfiladero de la tierra (*perfecto*) bajo sus habitantes.

La gente prominente de la tierra sin duda se marchitará (*perfecta*)

porque la misma tierra ha sido profanada (*perfecta*) por sus habitantes.

El hebreo tiene ocho palabras, y mi traducción tiene 19 palabras. La sintaxis enfática se continúa, tanto porque el perfecto de 4c es la inicial de la oración (marcada por "indudablemente"), como porque se utiliza el verbo *'āmal* ("desvanecerse"), como en la penúltima cláusula. El uso de este verbo conecta esta cláusula con las cláusulas de 4a y 4b.

Pero aquí se añade un nuevo elemento. En las cuatro cláusulas anteriores, los temas eran "la tierra" y "la tierra productiva". Pero ahora el tema es "la gente prominente de la tierra". Y se añade una explicación: Los habitantes han profanado la tierra. El sujeto, "la tierra", en 5a está antes del verbo, y por lo tanto se enfatiza. Lo expreso con el adjetivo "muy".

La cláusula en 5a está conectada a la cláusula anterior por la conjunción *waw*. Esta conjunción es, en la mayoría de los casos, traducida por "y". Pero como la cláusula muestra la razón por la que las personas prominentes se

marchitarán, traduzco *waw* como "porque", que es una traducción legítima de *waw*.

Los versos que he discutido anteriormente muestran de manera excelente cómo los lectores ingleses pueden recuperar "hasta cierto punto, la brevedad del hebreo". El texto hebreo de los versos tiene 24 palabras, y mis traducciones tienen 60 palabras. Para transmitir todos los matices del conciso texto hebreo a los lectores ingleses, no veo cómo es posible usar menos palabras. Por lo tanto, para recuperar "hasta cierto punto, la brevedad del hebreo" se basa en el uso de muchas palabras en inglés que muestran cuánto significado hay en muchas menos palabras hebreas.

———

Haré algunos comentarios sobre el texto de NWT13. En cuanto a la exactitud de las representaciones, me remito a mi traducción al inglés de los 36 versos del Salmo 68.[91] He comparado los textos de la NIV y NRSV de este Salmo con el texto hebreo. Demuestro que estas traducciones no han logrado transmitir 39 matices en el texto hebreo: las conjugaciones (imperfecta y perfecta) no se distinguen 19 veces, el énfasis basado en el orden de las palabras no se marca 16 veces, y el tallo de hifil no se trata correctamente en cuatro instancias. El NWT13 tampoco transmite estos matices, mientras que la mayoría de ellos se encuentran en el NWT84. Los ejemplos anteriores se han tomado de un capítulo con 36 versículos. Cuando nos damos cuenta de que esta es una fracción muy pequeña de

Furuli, *La Falacia del Perfecto Profético, con traducciones de los versos de los profetas*, 327-333.

las partes hebrea y aramea de la Biblia, también nos damos cuenta de que hay miles de matices en el texto original que no son transmitidos por las traducciones idiomáticas e interpretativas de la Biblia. Hay un poco más de 27.000 versos en la Biblia hebrea. Si la frecuencia de los matices que no son transmitidos por las traducciones idiomáticas es la misma en estos versículos que en el Salmo 68, hay alrededor de 29.000 matices que no son transmitidos a los lectores ingleses. Además, hay muchos otros matices de significado léxico y sintáctico que no se transmiten. [92 Además], muchos matices que no están en el texto original se añaden en las traducciones idiomáticas. En el capítulo 5, me refiero a algunas palabras que se añaden en el NWT13 pero que no están en el texto original.

Tengo un examen de lingüística aplicada (traducción) de la Universidad de Oslo, y soy un traductor capacitado. Cuando leo una traducción, trato de averiguar por qué se elige una determinada interpretación. Pero honestamente hablando, en muchos casos, no entiendo las razones de las elecciones de los traductores de NWT13. A continuación doy un ejemplo de una traducción inconsistente, un ejemplo en el que se destruye el significado de un pasaje importante, un ejemplo en el que la lectura de la TNM13 engañará a los lectores, y un ejemplo de una traducción errónea que destruye una doctrina importante. Hay muchos ejemplos similares que no menciono.

TRADUCCIONES INCONSISTENTES

Ejemplos de traducciones inconsistentes son las representaciones de la palabra griega *mnemeion*.

Tabla 6.3 Renders de la palabra griega mnemeion

Mateo 28:8; Juan 5:28. Tumbas conmemorativas. No hay nota al pie de página.		
Mateo 8:28; 23:29; 27:52, 60.	...tumba(s).	Notas a pie de página, o "tumbas conmemorativas".
Marcos 5:2; 6:29; 15:46; 16:2.	Tumba(s).	Notas a pie de página, o "tumbas conmemorativas".

88. *La Atalaya* del 15 de diciembre de 2015, página 14, dice que NWT13 tiene un 10% menos de palabras que NWT84. Una razón es que los matices de los verbos hebreos, en la mayoría de los casos, no se transmiten. Otra razón es que en muchos casos encontramos "atajos", donde algunas palabras hebreas que se consideran insignificantes no se traducen en absoluto.

Lucas 11: 44, 47; 23:55; 24:2, 9, 22, 24.	...tumba(s).	Notas a pie de página, o "tumbas conmemorativas".
Juan 11:17, 31, 38; 12:17; 19:41; 20:1.	...tumba(s).	Notas a pie de página, o "tumbas conmemorativas".
Hechos 13:29.	tumba.	Notas a pie de página, o "tumbas conmemorativas".
Marcos 16:3, 8. página.	...tumba(s).	No hay notas a pie de
Juan 19:42; 20:2, 3, 4, 6, 8, 11.	...tumba(s). página.	No hay notas a pie de

NWT84 traduce todas las ocurrencias de *mnemeion* con "tumba(s) conmemorativa(s)". La NWT13 usa esta representación sólo en dos lugares, en Juan 5:28 y Mateo 28:8. Esta representación es particularmente importante en Juan 5:28. Si la representación en este pasaje hubiera sido "tumbas", una conclusión natural hubiera sido que *todos los* seres humanos obtendrían una resurrección porque todos los muertos están en tumbas.

En 22 pasajes se utilizan las palabras "tumba" o "tumbas". En todos estos pasajes, hay una nota al pie de página que dice: "O 'tumbas conmemorativas'". Esto es bastante extraño. Cuando dos pasajes tienen la representación "tumba conmemorativa" sin una representación alternativa en notas a pie de página, los traductores muestran que esto - "tumbas" con la calificación "conmemorativa" es el verdadero significado de *mnemeion*. Sobre esta base, no entiendo por qué los traductores usan "tumba(s)" sin calificación en estos 21 pasajes.

También observamos que en nueve lugares se utiliza la palabra "tumba(s)" sin una nota a pie de página. Y en un lugar, se utiliza la palabra "tumbas".

UN FRACASO PARA EXPRESAR LA FUERZA DEL ASPECTO IMPERFECTO GRIEGO

Una de las escrituras más citadas por TJ en el NT es Juan 17:3. En *La*

Atalaya del 1 de marzo de 1992, página 23, hay un artículo muy instructivo que discute la interpretación "tomar el conocimiento". Cito la mayor parte de este artículo:

> "Esto significa la vida eterna, su conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y del que tú enviaste, Jesucristo." (Juan 17:3) Así dijo Jesús en la oración a su Padre celestial, y de esta manera él mostraron un prerrequisito vital para obtener la vida eterna. ¿Por qué, sin embargo, la *Traducción del Nuevo Mundo* hace que este verso "toma en conocimiento de... Dios" en lugar de "conocer... Dios", ¿como lo expresan la mayoría de las otras traducciones de la Biblia? -Ver también la nota al pie de Juan 17:3.
>
> La palabra griega aquí traducida como "adquirir conocimiento" o "saber" es una forma del verbo *gi-no'sko*. Y la interpretación de la *Traducción del Nuevo Mundo* está diseñada para sacar el máximo provecho del significado de esa palabra. El significado básico de *gi-no'sko* es "conocer", pero la palabra griega tiene varios matices de significado. Obsérvense las siguientes definiciones:
>
> "GINOSKO (ginōskō) significa estar tomando conocimiento, llegar a conocer, reconocer, comprender o entender completamente."
>
> (*Diccionario Expositivo de Palabras del Testamento,* W. E. Vine) Por lo tanto, hacer que *gi-no'sko* 'asimile el conocimiento' no es 'cambiar la Biblia', como han alegado los críticos de la *Traducción del Nuevo Mundo*. En una discusión sobre los diversos matices de significado que la palabra puede abarcar, el renombrado lexicógrafo James Hope Moulton afirma: "El presente simplex, ginōskein, es duradero, 'estar tomando el conocimiento'. "-Una *gramática del griego del Nuevo Testamento.*
>
> *Un análisis gramatical del Nuevo Testamento Griego* explica que *gi-no'sko* como aparece en Juan 17:3 "implica un proceso continuo". Otro comentario sobre esta palabra griega aparece en *Word Studies in the New Testament,* de Marvin R. Vincent. Dice: "La vida eterna consiste en el conocimiento, o más bien en la *búsqueda* del conocimiento, ya que el tiempo presente marca *una continuidad, una percepción progresiva.*" (Cursiva en el original.) La obra *Word Pictures in the New Testament* de A. T. Robertson sugiere traducir la palabra "debería seguir sabiendo".
>
> Por lo tanto, en el griego original las palabras de Jesús en Juan 17:3 implican un esfuerzo continuo para conocer al verdadero Dios y a su Hijo.

Para transmitir el significado imperfecto del presente griego, la interpretación de "asimilar el conocimiento" es excelente. Sin embargo, la

CG y los traductores de la NWT13 han rechazado esta interpretación exacta que enfatiza la acción continua de adquirir conocimiento que nunca se detiene. En su lugar, han hecho una representación estática:

> Esto significa la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú enviaste, Jesucristo.

El uso del participio indica que aquellos que obtendrán la vida eterna deben pasar por un proceso que lleva a un resultado final: conocen a Dios. Y ese es el final. La fuerza del verbo imperfecto *ginōskō* es un proceso que continúa sin final a la vista. Por lo tanto, la TNM13 tiene una representación que contradice la fuerza del verbo imperfecto.

Sólo puedo adivinar por qué los traductores de NWT13 han rechazado la excelente interpretación de NWT84. Una posibilidad es que el CG y los traductores no estén de acuerdo con las conclusiones del artículo de *La Atalaya* de 1992. Otra posibilidad, que es probable, es que el CG y los traductores no entiendan la fuerza real del aspecto imperfecto en griego y que crean que su representación concuerda con la fuerza imperfecta del verbo.

UNA REPRESENTACIÓN QUE PUEDE ENGAÑAR A LOS LECTORES

Los testigos de Jehová predican las buenas noticias de casa en casa. Considere la siguiente situación: Un padre de familia pregunta sobre el destino de la tierra, si será quemada hasta las cenizas o no. El Testigo responde que la tierra nunca será destruida, y cita Eclesiastés 1:4 (NWT13): "Una generación va y una generación viene. Pero la tierra permanece para siempre". Pero el caso es que el cabeza de familia ha sido engañado porque la palabra hebrea *'olam'* se refiere a un período de tiempo de duración no revelada y no a un período que nunca termina. Así que la "evidencia" utilizada no es el texto hebreo de Eclesiastés sino la opinión de los traductores de NWT13.

Nunca he visto ninguna evidencia de que los hebreos de antaño mantuvieran la idea de un período de tiempo que *nunca* terminaría. A lo sumo, podían determinar un período cuyo final no veían. Así que me pregunto si alguna palabra de la Biblia hebrea debería ser traducida como "para siempre".[93] En cualquier caso, si Salomón usó la palabra *'olam* en el sentido de "un período de duración no revelada" o "un período del cual no puedo ver el final", no lo sabemos. Pero los traductores de la TNM13 han leído una idea moderna en Eclesiastés 1:4, una idea que puede engañar a

los lectores. Simplemente no puedo entender por qué la CG y los traductores han rechazado la excelente interpretación "tiempo indefinido" de la NWT84.

UNA REPRESENTACIÓN QUE DESTRUYE UNA DOCTRINA BÁSICA

La mayoría de los estudiosos creen que el cautiverio babilónico de los judíos duró alrededor de 50 años. Pero TJ cree que duró 70 años, como dice la Biblia.

88. Furuli, *La Falacia del Perfecto Profético, con traducciones de los versos de los profetas*, 310, 311.

(Jeremías 25:11, 12; Daniel 9:2; 2 Crónicas 36:21) Sin embargo, la interpretación de Jeremías 25:9 en la TNM13 destruirá esta creencia. A continuación comparo las dos traducciones de la TNM (Mis cursivas.)

> NWT84: Y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra *todas estas naciones de alrededor.*
>
> Y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra *todas las naciones que la rodean.*

La representación de NWT13 está equivocada. Usar la palabra "rodear" es una violación del significado léxico y la sintaxis. La posición de "todas estas naciones" en relación con algo *no* está establecida, y la palabra *sābib* puede ser correctamente traducida por "alrededor". Si la referencia fuera a "las naciones circundantes", el período de 70 años se referiría, según el contexto, a estas naciones y no a los judíos. Además, debido a que cada una de estas naciones no serviría a Nabucodonosor II durante exactamente 70 años, esta cifra de años debe ser simbólica y posiblemente se refiera a unos 50 años.

Sobre la base de un estudio detallado del contexto, se puede argumentar firmemente la identificación de "todas estas naciones de alrededor" como las tribus y clanes que estaban *dentro de* la tierra de Judá y Jerusalén. [94]

La traducción errónea de Jeremías 25:9 es un ejemplo típico de los problemas creados por las traducciones idiomáticas e interpretativas cuando los traductores no tienen en cuenta los matices del texto.

ALGUNAS DECLARACIONES ENGAÑOSAS EN EL APÉNDICE A4 EN NWT13

Hay varios problemas con las declaraciones del apéndice A4, y a continuación expongo algunos de ellos.

A4: *En hebreo, el nombre Jehová viene de un verbo que significa "convertirse".*

La afirmación de que "Jehová" viene de un verbo es pura especulación. No hay ningún vínculo entre *yhwh* y ningún verbo. Este malentendido puede estar basado en el hecho de no darse cuenta de que la última "h" en *yhwh* es una vocal, como la "h" final en la mayoría de las palabras hebreas. Por lo tanto, las consonantes del nombre de Dios son *yhw*, y no *hwh*. La evidencia de esto es el gran número de inscripciones hebreas

94. Ibid., 300-304.

donde algunos nombres personales empiezan con *yhw* y otros terminan con *yhw*. Pero ningún nombre comienza o termina con *hwh*. [95]

A4:

הוה

The verb *HWH:* “to become”

La imagen de arriba engañará a los lectores. El verbo "llegar a ser" que se menciona en la cita anterior está aquí escrito en hebreo antiguo, arameo y latín. Los lectores naturalmente creerán que estas letras hebreas con el significado de "llegar a ser" ocurren en los manuscritos antiguos. Pero no hay una evidencia clara de que un verbo *hwhwh haya* existido alguna vez en hebreo. [96] El verbo con el significado "ser/ser" es *hyh*, y aparece 3.576 veces en la Biblia hebrea.

A4: *Así, el entendimiento del Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo es que el nombre de Dios significa "Él hace que se convierta".*

Esta es una declaración cautelosa y no una declaración de hechos. Sin embargo, *Perspicacia en las escrituras* II, 5, afirma como un hecho que "Él hace que se convierta" es el significado del nombre de Dios. Si un verbo *hwh existiera*, y si tuviera una forma hifil (una forma causal), esta forma sería *yahweh*. Esto significa que la CG y los traductores creen que la pronunciación correcta del nombre de Dios es "Yahvé". Pero no se lo dicen a los lectores; hay que saber hebreo para entenderlo. Sin embargo, las reglas fonológicas hebreas aplicadas a los nombres teofóricos

(nombres que comienzan con yehō) en la Biblia hebrea muestran que la interpretación de "Yahweh" es imposible.

Por el contrario, hay fuertes evidencias en la Biblia hebrea y en las tablillas cuneiformes acadianas con nombres judíos de que la pronunciación original del nombre de Dios era "yehowa".[97] Está claro que la última letra "h" del nombre *yhwh* representa la vocal larga ā, y que el nombre de Dios tiene las tres consonantes *yhw*. Estas tres consonantes juntas no tienen ningún significado en hebreo. Podemos comparar esto con las palabras "*ælohim*" y "*ēl*", ambas traducidas como "dios", y ambas son designaciones o títulos

95. Una discusión detallada de todos los puntos de A4 que critico se encuentra en el capítulo "La pronunciación del tetragrama" en Furuli, *The Tetragram-Its History, Its Use in the New Testament, and Its* Pronunciation, 192-240.

96. Ibíd., 230-239.
97. Ibíd., 204-222.

refiriéndose a Jehová. Pero *las letras* de estas dos palabras no tienen un significado específico. Del mismo modo, debemos concluir que *las letras yhw*, el nombre de Dios, es único y elevado y no tiene un significado particular en el lenguaje hebreo.

> **A4:** *Por lo tanto, el significado del nombre Jehová no se limita al verbo relacionado que se encuentra en Éxodo 3:14, que dice: "Me convertiré en lo que elija ser" o, "Demostraré ser lo que demostraré ser".*

El verbo en Éxodo 3:14 es *hāyā* (*hyh*), y este es el único verbo hebreo clásico con el significado "ser; convertirse". Como se muestra, no hay ningún "verbo relacionado" en hebreo con el significado de "be; become" escrito como *hāwā* (*hwh*).

Básicamente, el verbo *hāyā* describe un estado. Pero debido a que se usa la primera persona del singular, sería tautológico traducirlo como el estado "Yo soy". Así que la referencia debe ser al futuro, y por lo tanto, el verbo debe referirse a la actividad. La representación, "seré/seré lo que seré/seré" se referiría a una condición estacionaria. Pero la representación, "Demostraré ser lo que demostraré ser", se referiría a la actividad. Esta es la representación fina de NWT84. La representación de NWT13 es "Me convertiré en lo que elija ser". El problema de esta representación es que la palabra "Choose" no se encuentra en el texto hebreo y no tiene base en el léxico, la gramática o la sintaxis. Por lo tanto, esta representación es una paráfrasis más que una traducción.

CONCLUSIÓN

Hace quince años, empecé a preguntarme sobre la dirección que el CG estaba tomando la organización. Ya no había un fuerte enfoque en el texto de la Biblia, y no había estímulo para un estudio personal de este texto. Casi no había estudios *del texto* de la Biblia en *La Atalaya*. Pero los artículos discutían básicamente los atributos cristianos como la fe, la devoción piadosa, cómo estar separados del mundo, y cómo podemos llevar una vida cristiana equilibrada. Todos estos temas son excelentes y necesarios. Pero cuando sólo se discuten estos temas, y hay muy pocos estudios del texto de la Biblia, hay un claro desequilibrio, en mi opinión.

Entonces algo importante sucedió en 2013: Se publicó la *traducción* revisada del *Nuevo Mundo*. Y ahora, un patrón comenzó a emerger. La actual CG tiene una visión de la Biblia que es diferente de la visión del Comité de la Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo en 1950 y los miembros de la primera CG que se formó en 1971. La opinión es que los detalles y matices del texto de la Biblia no son importantes. Este patrón se hizo aún más claro en 2015 cuando apareció el artículo sobre tipos y antitipos. Ahora se hizo evidente que CG, además de considerar los matices del texto original como no importantes, creía que grandes porciones del Antiguo Testamento no tienen ningún significado profético, de las que sólo se pueden extraer lecciones morales. Ahora me quedó más claro por qué se publicaron tan pocos estudios del texto de la Biblia. Me di cuenta de que la consecuencia de este punto de vista es que gran parte del texto del AT no tiene un significado especial para los cristianos, sino que es sólo "material de relleno". Que gran parte del texto del AT no tenga sentido para nosotros también explica el fuerte peso de la meditación a expensas del estudio personal. Cuando el texto no tiene significado para nosotros, no necesita ser estudiado. Pero podemos meditar en lo que los textos nos recuerdan.

Como testigo que ha aprendido la importancia de acercarse lo más posible al texto original, y que ha aprendido la importancia del conocimiento exacto, me preocuparon mucho los nuevos puntos de vista y decisiones del CG. Además de los efectos de esta nueva visión de la Biblia, también fui testigo de varias situaciones en las que las decisiones sobre cuestiones no bíblicas adoptadas por el CG causaron daño a muchos Testigos. No tenía poder para hacer nada con estas situaciones. Pero envié varias cartas al cuartel general señalando errores en la literatura.

Siempre he sido leal a la CG y a la organización. Y he defendido la organización en la radio y la televisión noruega y en diferentes escritos. Lo he hecho porque he creído y sigo creyendo que esta es la única religión verdadera. Pero he visto cómo la actual CG en los últimos años ha llevado a la organización en la dirección equivocada. Y el clímax para mí fue alcanzado en 2019 cuando conseguimos el nuevo libro para los ancianos, "*Pastoreen el rebaño de Dios" 1 Pedro 5:2*. Contiene varios mandamientos humanos que no tienen base en la Biblia. Debido a ellos, miles han sido expulsados, y otros miles serán expulsados en el futuro si no se eliminan estos mandamientos humanos. En esta situación, ya no puedo estar tranquilo, y por lo tanto he escrito este libro.

UNA COMPARACIÓN DE LAS DOS VISIONES DE LA BIBLIA

El CG de 1972: Todos los matices y sutilezas del texto original de la Biblia son importantes.

El CG de 2013: Los detalles del texto original de la Biblia no son importantes.

El CG de 1972: La Biblia abunda en tipos (relatos proféticos) y antitipos.

El CG de 2015: La mayoría de los relatos que antes se tomaban como tipos proféticos no son proféticos. Sólo le recuerdan al CG cosas diferentes.

El CG de 1972: El estudio interactivo personal de la Biblia es muy fomentado.

El CG en el siglo XXI: El estudio interactivo personal de la Biblia no es necesario. Este es el deber del "esclavo". Pero se fomenta la lectura de la Biblia y la meditación.

Capítulo 6

MI AMADA RELIGIÓN

En los capítulos de este libro, he demostrado que, según la Biblia, sólo hay una verdadera religión. También he mostrado que el único grupo religioso que cumple con el criterio de ser la verdadera religión son los Testigos de Jehová. Todas las doctrinas de los Testigos, incluyendo las que son únicas para ellos, están construidas sobre la Biblia. Los Testigos creen que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, y predican las buenas noticias del Reino en todo el mundo. No participan en guerras, y no son parte de este mundo.

Sin embargo, la organización es hoy en día, en áreas clave, lo contrario de lo que era en 1972 cuando se introdujo el arreglo de los ancianos. Y esa es la razón por la que he apelado a un gran cambio organizacional, tan grande como el cambio que ocurrió en 1971 y 1972. Hay dos áreas que me preocupan especialmente, 1) la nueva visión de la Biblia, y 2) que los miembros de la CG se han dado todo el poder, y sus palabras y decisiones no pueden ser cuestionadas.

El problema básico de la nueva visión de la Biblia es que socava la inspiración misma de la Biblia. La opinión de los miembros del Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo en 1950, que se ve en su traducción de la Biblia, era que cada palabra de la Biblia era inspirada por Dios y que todas las sutilezas y matices del texto eran importantes. También creían que cada relato se incluía en el texto con un propósito particular, mientras que los escritores eran llevados por el espíritu santo. (2 Pedro 1:21, NWT84) Esta fue también la opinión de los miembros del primer CG que se instituyó en 1971.

Los actuales miembros de la CG tienen una visión diferente de la Biblia. No sólo rechazan los matices lingüísticos por ser importantes, sino que también creen que los detalles en muchos relatos de la Biblia no son importantes, sólo el panorama general es importante. Y además, creen que un gran número de relatos que en 1972 fueron vistos como proféticos no son proféticos. La consecuencia de este punto de vista es que los textos de un gran número de capítulos en el AT no tienen un significado independiente para nosotros hoy en día, pero

se incluyen para mantener el panorama general, que es el enfoque en los atributos de Dios, y cómo podemos adorar a Jehová y llevar una buena vida moral. Este punto de vista socava la inspiración misma del texto porque CG no acepta que todos los detalles de los relatos de la Biblia se incluyan para un propósito particular.

El nuevo sistema alegórico de interpretación de la Biblia también socava la inspiración de la Biblia. Los textos de muchos relatos de la Biblia no son analizados, y sus significados proféticos no son explicados. Pero lo que estos relatos les recuerdan *a* los miembros de la CG es el enfoque. Estos *recordatorios*, que a menudo son alegóricos, se presentan en *La Atalaya* como "alimento en el momento adecuado". Por lo tanto, vemos que el *significado* de los textos de la Biblia no se presenta sino *las ideas en las mentes* de los miembros de la CG. Esto socava la inspiración de la Biblia porque estos *recordatorios* son extrabíblicos y contradicen la opinión de que la verdad sólo se encuentra en la Biblia y no en la mente de las personas.

Esto también socava la inspiración porque el elemento profético es eliminado de un gran número de relatos en las Escrituras Hebreas. Me parece que desde 2017 el elemento profético ha sido sistemáticamente removido de cuenta tras cuenta. Un claro ejemplo es el artículo "Un ataque que viene del norte" en *La Atalaya* de abril de 2020. El establecimiento del relato de las langostas y la efusión del espíritu santo en el libro de Joel es el día de Jehová, que se refiere a nuestro tiempo. Pero esto es ignorado, y ni las langostas ni el derramamiento del espíritu tienen ningún significado profético para nuestro tiempo, según el artículo. [98]

Una base de poder de la CG son tres versículos en Mateo 24:45-47. He demostrado que ninguna persona ha sido designada por Dios como "esclavo fiel y discreto" para dar alimento espiritual a otros cristianos. La otra base de poder es que había un Cuerpo Gobernante en el primer siglo, y por lo tanto debe haber un Cuerpo Gobernante hoy también. He demostrado que este punto de vista es erróneo. Y por lo tanto, la actual CG no tiene un legado y debe ser disuelta. El problema, sin embargo, es que esto no es aceptado por los miembros de la CG ni por la mayoría de los Testigos.

Desde que se puso en práctica el acuerdo de los ancianos en 1972, los miembros de la CG se han ido dando cada vez más poder, hasta que hoy en día tienen todo el poder en relación con las doctrinas, los bienes y la

98. Una discusión detallada de este artículo se encuentra en las páginas 264-269.

dinero, sus palabras y decisiones no pueden ser cuestionadas. Una organización mundial debe tener líderes para funcionar eficazmente. Pero estos líderes no deben ser señores de los miembros individuales. (1 Pedro 5:3) Pero deben estar sirviendo a los miembros, como fue el caso en el siglo XX. (Mateo 23:10-12) Como nadie puede pedir cuentas a los miembros de la CG, han sido capaces de dirigir la organización en la dirección que ellos elijan: han formado la organización a su propia imagen.

La actual estructura organizativa, en la que los miembros del CG creen que tienen tanto la obligación como el derecho de ser un gobierno para los Testigos de Jehová, ha creado grandes problemas. Debido a la opinión extrema de CG sobre la educación superior, miles de jóvenes Testigos han sido presionados para que no sigan estudios superiores. Para muchos de ellos, esto ha reducido su capacidad de conseguir trabajos decentes para cuidarse a sí mismos y a sus familias. Este será el caso en particular debido a los problemas económicos mundiales causados por la crisis de la Corona. Las personas con poca educación tendrán grandes dificultades para conseguir trabajo. Además de forzar a los Testigos a expresar sus opiniones personales sobre la educación superior, los miembros de la CG han creado una serie de ofensas de expulsión que no están basadas en la Biblia. Debido a ello, miles de Testigos han sido expulsados, y otros miles serán expulsados en el futuro si no hay cambios.

Las citas en el marco que sigue muestran las diferencias entre la organización de mediados del siglo XX y la organización del siglo XXI. La primera opinión era que no se nombraba a ningún individuo por encima de los testigos de Jehová para ser su maestro. La segunda opinión es que los miembros de la CG funcionan como un gobierno sobre los testigos de Jehová con poder ilimitado. También funcionan como intérpretes y maestros.

***La Atalaya* de 1946:** La organización no era *"el Custodio e Intérprete de la Biblia divinamente designado"* o *"el maestro de los siervos y testigos de Dios"*.
***La Atalaya* de 1952:** *"Dios no designa a un individuo sobre ellos [su pueblo]. Ningún estudiante individual de la Palabra de Dios revela la voluntad de Dios o interpreta Su Palabra."*
***La Atalaya* de 2009:** *"Jesucristo ha nombrado al esclavo fiel y discreto "sobre todas sus pertenencias" ... las instalaciones en la sede mundial de los Testigos de Jehová, en las sucursales en varios países, y en los Salones de Asamblea y los salones del reino en todo el mundo. También se incluye el trabajo de predicar el Reino y hacer discípulos"*.
***La Atalaya* de 2013:** *"En las últimas décadas, ese esclavo ha sido estrechamente identificado con el Cuerpo Gobernante de los Testigos de*

Durante mis 57 años como anciano, he sido entrenado para cuidar de las "ovejas heridas" y de las que son las bajas del rebaño. [99] Por lo tanto, no puedo estar más tranquilo cuando veo que tantos de mis compañeros Testigos están siendo tratados de mala manera. Esa es también la razón por la que he dado el paso sin precedentes de escribir este libro.

Pero ¿cómo puede suceder que la verdadera religión se haya desarrollado desde una organización teocrática a una autocrática, en la que las decisiones y las palabras de los líderes no pueden ser cuestionadas?

En una asamblea de distrito hace muchos años, se presentó la siguiente situación: Una pareja con dos hijos adolescentes, un niño y una niña, había visto una película en la televisión. La madre dijo: "Es como si hubiera visto la introducción de esta película antes." El padre respondió: "Tienes razón. Poco después de casarnos, fuimos a un cine a ver una película. Después de unos minutos, nos miramos y dijimos: '¿Nos vamos? Esta es una mala película'. Y luego nos fuimos. Hoy hemos visto toda la película junto con nuestros hijos."

Esta situación ilustra cómo los humanos pueden ser gradualmente influenciados desde el exterior hasta que sus puntos de vista sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto y lo incorrecto, hayan cambiado. También ilustra que los cambios en una organización pueden ocurrir gradualmente y sin ser notados. Por ejemplo, se dieron seis pasos en un período de 10 años para que el CG adquiriera el poder sobre todos los Salones del Reino para poder vender varios de ellos y cobrar el dinero.

Está muy claro que la organización en 1972, cuando se introdujo el arreglo de los ancianos, no era autocrática. No era perfecta, ¡pero era teocrática! Los ancianos locales tenían la responsabilidad de recomendar a los nuevos ancianos, y estos eran nombrados por la oficina de la sucursal. Este era un arreglo teocrático que se asemejaba al de las primeras congregaciones cristianas, como vemos en las Escrituras Griegas Cristianas. Como yo

99. El arreglo de los ancianos comenzó en 1972, hace 48 años. Pero incluyo mi posición como siervo de la congregación de Molde desde 1963 y como siervo de circuito desde 1965 en mis años como anciano.

han mostrado en el capítulo 3, las congregaciones y sus cuerpos de ancianos eran bastante independientes de la CG, que ahora por primera vez, se formó. [100] Durante los 48 años desde el acuerdo de los ancianos, la organización se ha convertido en una organización autocrática, donde la CG tiene todo el poder en relación con las doctrinas, los bienes y el dinero, y los cuerpos de ancianos tienen muy poco poder.

¿Pero por qué no se detuvo este desarrollo erróneo por alguien? Podemos preguntar: ¿Cuántos testigos de hoy pueden recordar la introducción del arreglo de los ancianos hace 48 años? Y en cuanto a los pocos que pueden recordar esto: ¿Cuántos tienen una clara comprensión de cómo era la organización en 1972? Y si a algunos les preocupa la situación actual en la que todo el poder recae en el CG, ¿qué pueden hacer? Cualquier oposición a la CG no será aceptada y será castigada.

Además, un gran número de los actuales miembros de TJ se han convertido en Testigos durante el siglo XXI, cuando se han producido los grandes cambios en la dirección autocrática. Cuando se convierten en parte de la congregación, se les dice que hay un Cuerpo Gobernante y un esclavo fiel y discreto al que deben seguir y obedecer. Y a los niños que crecen y toman su posición también se les dice exactamente lo mismo. Así que, para todos ellos, la organización jerárquica y dictatorial es normal. Y la mayoría de ellos no saben que la estructura organizativa hoy en día viola varios principios bíblicos, que esta estructura es muy diferente de la estructura organizativa de 1972 cuando se introdujo el arreglo de los ancianos, y que varios artículos en *La Atalaya* y ¡Despertad*!* a mediados del siglo XX condenan fuertemente una estructura organizativa como la actual.

Incluso muchos de los que trabajan en la sede tienen miedo de hacer

sugerencias o de enfrentarse a la CG. En 1995, me pidieron que fuera testigo experto para el Tribunal Superior de Noruega en dos casos de custodia de niños. En relación con eso, obtuve mucha información y asesoramiento del departamento legal de Brooklyn. Un abogado noruego, que era un testigo, visitó el departamento legal para discutir los casos de custodia de los niños.

100. El CUERPO GOBERNANTE de hoy en día está formado por ocho hombres que discuten diferentes cuestiones relacionadas con la organización y, como grupo, toman sus decisiones. No existía un acuerdo de este tipo antes de 1971. La palabra "Cuerpo Gobernante" era antes de 1971 utilizada de manera vaga y estaba relacionada con la Sociedad Watchtower. No parece que hubiera un grupo de hombres que celebraran reuniones periódicas y tomaran decisiones antes de 1971. Era el presidente, N. H. Knorr, quien tomaba las decisiones organizativas, y el vicepresidente, F. W. Franz, quien dirigía la doctrina cristiana.

Me dijo que los abogados con los que habló querían más artículos en *La Torre de la Vigilancia* y ¡Despertad*!* mostrando la libertad de los jóvenes para elegir su educación y la libertad de los niños en otras áreas, que podrían ser usados en casos de custodia de niños. Habían mencionado esto a un miembro de CG, pero sin resultado. Y tenían miedo de volver a acercarse a CG. También sé por experiencia propia que varios miembros del personal de la sede no están de acuerdo con el punto de vista del CG en relación con la educación superior. Pero tienen miedo de enfrentarse al CG. Hace algunos años, envié una carta sobre la educación superior, que incluía la mayor parte del capítulo 4 de este libro, al Departamento de Redacción. Pero dudo que alguien se atreviera a mostrar esta carta a uno o más miembros de CG. Si el CG recibió la carta, ignoraron completamente los datos presentados en ella. Esto se muestra en sus escritos recientes.

Un mecanismo para mantener la autoridad del CG

Una de las 39 ofensas de expulsión mencionadas en "*Pastoreen el rebaño de Dios*" *1 Pedro 5:2* es la apostasía, y dos de las definiciones son:[101]

> **Difundiendo deliberadamente enseñanzas contrarias a la verdad de la Biblia:**(2 Juan 7, 9, 10) . . .
>
> **Causando divisiones, Promoviendo sectas:** (Rom. 16:17, 18; Tito 3:10, 11). Se trataría de una acción deliberada que perturbaría la unidad de la congregación o socavaría la confianza

de los hermanos en el arreglo de Jehová. Puede implicar o conducir a la apostasía. -it- 2, p. 886.

Usaré mi libro como ejemplo. Argumenta que TJ tiene la única religión verdadera y defiende todas las doctrinas de TJ. Pero el libro critica el hecho de que CG se ha dado a sí mismo poderes dictatoriales, la cruzada contra la educación superior, la expulsión sobre la base de los mandamientos humanos, y la nueva visión de la Biblia. Es importante darse cuenta de que lo que se critica no existía en 1972 cuando se formó la primera CG, son nuevos inventos introducidos por la actual CG en el siglo XXI. Por lo tanto, cuando critico las disposiciones mencionadas, estoy de acuerdo con los miembros de la CG en 1972.

Sin embargo, en un área estoy en desacuerdo tanto con el actual CG como con el CG en 1972: No ha existido un "esclavo fiel y discreto" durante la presencia de Jesús, y no había ningún Cuerpo Gobernante en el siglo I d.C. Sin embargo, en el siglo XX, estos dos puntos de vista se practicaron de manera teocrática y no de manera dictatorial, como ocurre hoy en día. Si alguien afirma que el rechazo de la existencia del esclavo y el Cuerpo Gobernante son "contrarios a la verdad de la Biblia", le reto a que demuestre con palabras de la Biblia que estoy equivocado y que mis argumentos representan la apostasía.

El problema, sin embargo, es que las definiciones de la apostasía son de auto servicio porque es el GB quien define lo que es "el arreglo de Jehová". Y la definición es que el CG sirve como un gobierno para JW con poder ilimitado. Por lo tanto, cualquier oposición al CG es por definición apostasía porque "está minando la confianza de los hermanos en el acuerdo de Jehová".

A pesar de que el GB tiene la ventaja, mi conciencia me ha impulsado a escribir este libro, y dejo el juicio a Jehová.

101. "*Pastoreen el rebaño de Dios*", 12.39.3-4.

No sólo debemos preguntarnos cómo fue posible el desarrollo que llevó a una organización autocrática. sino que también deberíamos preguntar cómo el Dios Todopoderoso pudo permitir esto, siempre y cuando TJ sea su pueblo. Curiosamente, también hubo situaciones en el pasado en las que el pueblo de Dios no siguió el liderazgo de Jehová. La nación de Israel era el pueblo de Dios. Pero una y otra vez, los reyes guiaron a la nación en la

dirección equivocada, y violaron las leyes y principios de Dios. Tras el regreso de Babilonia, muchos judíos no siguieron las leyes de Moisés. Y Nehemías "les reprendió y les echó una maldición, golpeó a algunos de los hombres y les arrancó el pelo". (Nehemías 13:25, NWT13)

El NT muestra que los miembros de varias congregaciones cristianas en el siglo I d.C. violaron algunas de las leyes de Dios. En la congregación de Corinto había divisiones y disensiones (1 Corintios 1:10-13), y había falsos apóstoles que querían una posición alta en la congregación. (2 Corintios 11:13) Los miembros de la congregación de Éfeso habían dejado el amor que tenían al principio. Y se les dijo: "Recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio". (Apocalipsis 2:4, 5, NWT13). Algunos miembros de la congregación de Pérgamo "se adhirieron a las enseñanzas de Balaam", y otros" adhiriéndose a la enseñanza de la secta de Nicolas." Y se les dijo que se arrepintieran. (Apocalipsis 2:14-16) La congregación de Tiatira toleró "a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa", y que engañó a la congregación. (Apocalipsis 2:20) Los miembros de la congregación de Laodicea eran tibios, y espiritualmente hablando, eran "miserables y lamentables y pobres y ciegos y desnudos". (Apocalipsis 3:16, 17, NWT13) Y durante algún tiempo, el Dios Todopoderoso toleró todas estas malas situaciones en las congregaciones.

No estoy comparando a los miembros del actual gobierno británico con ninguna persona de las congregaciones mencionadas. Sólo estoy mostrando que había algunos en estas congregaciones en el primer siglo CE que no seguían las leyes y principios de Dios. La mayoría de las cosas y prácticas que vemos entre los Testigos de Jehová hoy en día son justas y buenas, y hay un buen espíritu en las congregaciones. Creo que los miembros de la CG son personas sinceras. Pero han tomado una posición entre los Testigos que viola muchos principios bíblicos. Se han convertido en un gobierno con todo el poder. Pero ningún cristiano debería gobernar a otros cristianos. Y en su fuerte deseo de mantener la organización limpia, han hecho mandamientos de expulsión que no tienen base en la Biblia, y han ejercido una fuerte presión contra aquellos que quieren seguir una educación superior. Estas cosas violan 1 Corintios 4:6 (NWT13): "No vayas más allá de las cosas que están escritas". ¡Por lo tanto, el cambio es necesario para mantener los estándares de Dios! [102]

Me doy cuenta de que puede haber un efecto negativo de este libro: Los que son enemigos de TJ lo usarán para atacar a la organización. Esta es

una razón de peso para no publicar este libro. Sin embargo, la verdad no debe ser ocultada por el bien de la reputación de la organización. Santiago 4:17 (TNM13) dice: "Por lo tanto, si alguien sabe hacer lo correcto y no lo hace, es un pecado para él". Sé, como muestran los detalles de este libro, que los CG, por sus decisiones, han causado un gran daño, y causarán más daño, a miles de Testigos. Y sé que la nueva visión de la Biblia de

102. Me gustaría añadir que varias acusaciones contra el CG en Internet y otros lugares no son ciertas. Por ejemplo, en relación con el abuso sexual de menores, se ha acusado a CG de haber ordenado a los ancianos que ocultaran esos delitos a las autoridades. La primera vez que los ancianos conocieron esos delitos en Noruega fue alrededor de 1990. Desde entonces, se ha aconsejado a los ancianos que tomen medidas especiales para proteger a los niños y que siempre cooperen con la policía. ¡Así que esta acusación es errónea!

la actual CG contradice la visión de la CG en el siglo 20 e incluso cuestiona la inspiración misma de la Biblia. Debido a este conocimiento, mi conciencia no me permite estar tranquilo.

Además, soy una de las pocas personas que tiene los recursos necesarios para enfrentar a la CG. Esto es así porque he tenido puestos de responsabilidad en la organización durante mis 59 años como Testigo, y por lo tanto tengo mucha información interna. Sé cómo era la organización teocrática en 1972 porque fui uno de los que puso en práctica el acuerdo de ancianos en Noruega. Y he visto cómo la organización se ha convertido en la actual organización autocrática. También tengo el conocimiento lingüístico necesario para demostrar que en varios casos, particularmente en relación con las ofensas de expulsión, el CG ha malinterpretado las Sagradas Escrituras y las ha usado mal. Así que tengo que seguir las palabras de Santiago 4:17.

Mis 59 años como testigo han sido un tiempo maravilloso, y he conocido a mucha gente maravillosa. Nunca he visto ninguna hipocresía entre los demás Testigos. Pero he visto personas sinceras que han trabajado duro para hacer la voluntad de Jehová. Una de las personas con las que estudié la Biblia, me preguntó una vez: "¿Cuál es la mejor evidencia que puede señalar, que muestra que los Testigos de Jehová son guiados por el espíritu de Dios?" Después de considerarlo, respondí: "La mejor prueba es que tantas personas imperfectas con diferentes personalidades pueden trabajar juntas en paz y unidad con tan pocos problemas. ¡Esta es la evidencia del trabajo del espíritu de Dios!" Mi esposa y yo tenemos muchos

amigos en todo el país y en otros países también. Y sentimos que la comunidad de los Testigos de Jehová es nuestro hogar. Nunca hemos experimentado nada malo en nuestras vidas como Testigos, y no le guardo rencor a nadie, incluyendo a los miembros del CUERPO GOBERNANTE. Así que no escribo este libro por ningún sentimiento negativo, ni como una forma de venganza. Pero he escrito este libro en nombre de todos los miles de mis hermanos y hermanas que han sido y serán tratados de mala manera debido a los puntos de vista y decisiones extremas tomadas por los miembros del CUERPO GOBERNANTE. Y he escrito este libro para luchar por principios justos dentro de mi amada religión de los Testigos de Jehová.

APÉNDICE: LA ORGANIZACIÓN TEOCRÁTICA

En 1972, la organización era teocrática y se parecía a las primeras congregaciones cristianas. ¿Cómo puede la actual organización autocrática volver a ser teocrática? Tengo las siguientes sugerencias:

LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

1) El CUERPO GOBERNANTE debe ser disuelto.
2) Se debe formar un grupo de coordinación. Dos o más miembros deben tener los siguientes antecedentes: a) miembros con experiencia en el Departamento de Escritura, b) hermanos que conozcan las lenguas bíblicas, c) hermanos con experiencia en viajes, d) hermanos que hayan servido como misioneros, e) hermanos de Bethel con una larga experiencia, f) hermanos que sean abogados, g) hermanos jóvenes celosos, etc.
3) Los Comités existentes deben mantenerse con algunos ajustes. Ningún hermano del Grupo de Coordinación debería ser miembro de los Comités, y deberían añadirse hermanos con conocimientos profesionales en el área de trabajo de cada Comité. Debería formarse un nuevo Comité con el nombre de "El Comité Bíblico".
4) Los Comités de Sucursal deben seguir existiendo con hermanos experimentados.
5) Cada congregación debe tener un cuerpo de ancianos, que son elegidos de la misma manera que se hace hoy en día.

LAS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD

1) El Grupo de Coordinación y los Comités tienen la misma responsabilidad y poder.
2) El Grupo de Coordinación toma las decisiones "más pequeñas", y funciona como el Comité de Servicio en una congregación en relación con todo el cuerpo de ancianos. Cada Comité toma las decisiones "más pequeñas" dentro de su área de responsabilidad. Cuando es necesario tomar decisiones más grandes, todos los miembros del Grupo de Coordinación y de los Comités toman la decisión como un solo grupo. En algunos casos, se puede pedir la opinión de todos los comités de rama antes de tomar la decisión.
3) El Comité de la Sucursal tiene la responsabilidad de cada país, incluyendo el trabajo de predicación, y el programa de las reuniones y las asambleas.
4) El cuerpo de ancianos tiene la responsabilidad de la congregación, y el cuerpo es relativamente independiente de la sucursal y del Superintendente del circuito, como fue el caso en 1972.

EL COMITÉ DE LA BIBLIA

1) La responsabilidad básica de este Comité es asegurarse de que haya una base escritural clara para cada regla y decisión que se tome.
2) La primera tarea de este Comité sería considerar cuidadosamente todas las ofensas de expulsión que se enumeran en "*Pastoreen el Rebaño de Dios" 1 Pedro 5:2* y eliminar las que no tienen base bíblica.
3) La segunda tarea sería revisar todas las reglas que el CG ha dado a las sucursales que se ocupan de cuestiones que no se mencionan en la Biblia.
4) La nueva visión de la Biblia que socava la inspiración de la Biblia debe ser descartada, y la importante tarea del Comité Bíblico es hacer arreglos para la enseñanza interactiva y el aprendizaje interactivo.
   a) Deberían hacerse nuevos esbozos de conversaciones públicas que se asemejen a los esbozos de los años sesenta y setenta. Se debe alentar a los ancianos a hacer sus propios bosquejos. b) Gran parte de los artículos de estudio de *La Atalaya* deben incluir

> análisis del texto de la Biblia según el patrón de los artículos de 1965 sobre la resurrección (véase la página 222). Las sucursales deben contribuir con artículos para *La Atalaya.* c) Se debe lanzar un poderoso programa de aprendizaje interactivo. Todos deben ser animados a memorizar las escrituras y ser capaces de usar la Biblia para defender la fe. El material debe ser preparado tanto para aquellos que quieren hacer un estudio profundo de la Biblia como para aquellos que quieren un estudio más simple.

El punto más importante es que los miembros del Grupo de Coordinación, los comités, las sucursales y los cuerpos de ancianos de las congregaciones son todos iguales, ningún grupo debe dictar los otros grupos, como es el caso hoy en día. Cada grupo tiene diferentes responsabilidades en la organización mundial, y cada grupo debe ser independiente de los demás grupos en la medida en que esto sea posible.

La organización es teocrática porque está dirigida desde la sede central en los EE.UU. La predicación mundial debe ser dirigida, y se debe hacer literatura y programas de estudio. Esto se hace bajo la dirección del Grupo de Coordinación en cooperación con todos los demás grupos de ancianos en la medida en que esto sea posible. El principio teocrático también se aplica en relación con los nuevos ancianos. Estos no son votados por los miembros de la congregación. Pero son nombrados sobre la base de la cooperación entre el cuerpo de ancianos de cada congregación y el Superintendente de circuito.

AL LECTOR QUE ESTÁ DECEPCIONADO CON LA ORGANIZACIÓN

A lo largo de los años, he conocido a varios Testigos que se han sentido decepcionados con la organización por diferentes razones. Algunos han sido tratados injustamente por otros Testigos, y otros han estado en desacuerdo con determinadas enseñanzas o procedimientos de la organización. Recientemente, varios en diferentes países han reaccionado negativamente a la anulación por parte de CG de las conciencias de las enfermeras en relación con la transfusión de sangre. Debido a sentimientos heridos, o a uno o más de los problemas mencionados, algunos han abandonado su congregación.

Como he mostrado en el capítulo 1, hay una fuerte evidencia que demuestra que los Testigos de Jehová constituyen la verdadera religión, el

pueblo de Dios. Si tienen problemas y planean irse, por favor consideren si este es un curso sabio. Le sugiero que ore constantemente a Jehová, buscando su guía y que estudie todas las pruebas que demuestren que sólo las enseñanzas de los testigos de Jehová se basan en la Biblia, revisando todas estas enseñanzas, una por una.

Cuando miramos a Israel en el pasado, que era el pueblo de Dios, vemos que en diferentes épocas hubo la necesidad de cambiar algo para alinearse con Jehová. Y de la misma manera con las congregaciones cristianas en los primeros siglos. Las cartas de Pablo y el Apocalipsis muestran que en algunas congregaciones existía la necesidad de volver al camino cristiano en algunos aspectos. Y sabemos que esto se hizo. Tenemos una situación similar hoy en día.

En cuanto a usted que está decepcionado por algo en su congregación o la organización, le ruego que no deje a Jehová. Las personas imperfectas pueden causarles daño. Pero Jehová es fiel, y nunca te dejará si no lo dejas.

BIBLIOGRAFÍA

BOLSA. W. F. Arndt y F. W. Gingrich. Léxico *Griego-Inglés del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana temprana*, cuarta edición revisada y aumentada, Chicago: The University of Chicago Press, 1952.

DNTT. Brown, C. , *El Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento*.
3 voltios. Exeter: The Paternoster Press, 1975.

KM. J. N. Kohlenberger y W. D. Mounce. *Diccionario conciso hebreo-arameo*. Texto electrónico diseñado por OakTree Software, Inc.

LN. J. P. Louw y E. A. Nida, editores. *Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento basado en los dominios semánticos*. Nueva York: Sociedades Bíblicas Unidas, 1989.

NIV. *Nueva versión internacional*, Grand Rapids: Editorial Zondervan, 1984.

NJB. *La Nueva Biblia de Jerusalén*. Darton, Longman & Todd Limited y Doubleday, 1990.

NRSV. *Nueva Versión Estándar Revisada de la Biblia*. División de Educación Cristiana del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en los Estados Unidos de América, 1989.

TDNT. G. Kittel, *Diccionario Teológico del Nuevo Testamento*, 10 vols. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1964-1976.

Buron, E. de Witt., *Un comentario crítico y exegético de la Epístola a los Gálatas*. Nueva York: Hijos de C. Schreibner, 1920.

Furuli, R. J. , *A New Understanding of the Verbal System of Classical Hebrew An Attempt to Distinguish Between Semantic and Pragmatic Factors*. Universidad de Oslo, 2004.

——. Cronología *asiria, babilónica, egipcia y persa... El volumen I de la cronología persa y la duración del exilio babilónico de los judíos*. Segunda edición. Larvik: Editorial Awatu, 2012

——. Cronología asiria, *babilónica, egipcia y persa... Cronología asiria, babilónica y egipcia del Volumen II*. Segunda edición. Larvik: Editorial Awatu, 2013.

——. *¿Cuándo se escribió el Libro de Daniel? Un enfoque filológico, lingüístico e histórico*. Larvik: Editorial Awatu, 2017.

——. *El tetragrama es historia, su uso en el Nuevo Testamento y su pronunciación*. Larvik: Editorial Awatu, 2018.

——. *La falacia de la perfección profética con las traducciones de los versos de los profetas*. Larvik: Editorial Awatu, 2020.

Grimm, W. *Un léxico griego-inglés del Nuevo Testamento: es el Testamento de Wilke Clavis Novi de Grimm*. Traducido por J. H. Thayer. Edimburgo: T & T Clark, 1961.

Lenski, R. C. H. *La interpretación de las epístolas de San Pablo a los Gálatas a los Efesios y a los Filipenses*. Minneapolis: Editorial Augsburgo, 1961

Liddell, H. G. y **R. Scott.** *Un léxico griego-inglés con un suplemento revisado*. Oxford: Clarendon Press, 1996.

MacMillan, A. H. *Fe en la Marcha*. Prentice Hall, Inc. Englewood cliffs, NJ. 1957.

Moulton, J. H. y **G. Milligan.** *El Vocabulario del Testamento Griego ilustrado de los Papiros y otras fuentes no literarias*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1974.

Neugebauer, P. V. y **E. F. Weidner.** "Un texto de observación astronómica del 37º año de Nabucodonosor II (567866)." *Informes sobre las negociaciones del Rey de Sajonia. Ges. Der Wiss. Phil-hist. Kl.* Bd 67 (1915) 29-89.

Newman, B. M. y **E. A. Nida**. *El Manual del Traductor de la Carta de Pablo a los Romanos*. Ayudas para los traductores Volumen XIV. Stuttgart: Sociedades Bíblicas Unidas, 1973.

Sachs, A.J. y **H. Hunger.** *Diarios astronómicos y textos relacionados de Babilonia, Volumen I. Diarios de 652 a.C. a 262 a.C.* Viena: Editorial de la Academia Austríaca de Ciencias (1988).

Silva, M., *Palabras bíblicas y su significado*. Grand Rapids: Editorial Zondervan, 1983.

La literatura de la TORRE DE VIGIA:

Usted puede sobrevivir al Armagedón en el nuevo mundo de Dios (1955).
Cuestiones relacionadas con el servicio del Reino (1961).
"¡Babilonia la Grande ha caído!" ¡El Reino de Dios manda!
(1963). *"Asegúrate de todas las cosas; Aférrate a lo que está bien"*
(1965). *Life Everlasting-In Freedom of the Sons of God* (1966).
La verdad que lleva a la vida eterna (1968).
"Entonces está terminado el misterio de Dios"
(1969). *Ayuda para la comprensión de la Biblia*
(1969).
"Las naciones sabrán que yo soy Jehová". ¿Cómo? (1971).
Paradise Restored to Mankind-By Theocracy (1972). *Organización para la Predicación del Reino y la Creación de Discípulos* (1972).
La *salvación del hombre de la angustia del mundo al alcance de la mano.* (1975).
Nuestro gobierno mundial entrante - el Reino de Dios (1977).
Unidos en la adoración del único Dios verdadero (1983).
Razonamiento de las Escrituras (1985).
Insight on the Scriptures 1988).
"Presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño" (1991).
Testigos *de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios* (1993).
Organizados para hacer la voluntad de Jehová (2005).
"Pastoreen el rebaño de Dios" (2010).
¡Presta atención a la profecía de Daniel! (1999).
Profecía de Isaías - Luz para toda la humanidad I (2000).
Isaiah's Prophecy-Light for All Mankind II (2001).
Organizada para hacer la voluntad de Jehová (revisada)
(2015).

Pura adoración a Jehová. ¡Al fin restaurada! (2018).
"*Pastorea el rebaño de Dios" 1 Pedro 5:2* (2019).

Wood, A.S., *Gálatas*, El comentario de la Biblia del expositor. Grand Rapids: Zondervan, 1978.